

ஸ்ரீ :
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம :

ஸ்ரீ ஸுக்திமாலா

மலர் 27

திருமங்கையாழ்வார் அருளிய
திரு வெ மு கூ ற் றி ரு க் கை க

[பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிய
இரு வ்யாக்யானங்கள், விவரணத்துடன்]

பதிப்பாசிரியர்:—

ஸ்ரீ. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,
அட்வகேட்,

3. புத்தூர் அக்ரஹாரம். திருச்சி-17.

ஸ்ரீநிவாஸம் பிரஸ், புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி.

திருமங்கையாழ்வார் திருநகைத் தனியன்

வ்ருஸ்சிகே க்ருத்திகா ஜாதம் சதுஷ்கவி ஸிக்யாமணிம் |
ஷட்ப்ரபுந்த்யக்ருதம் ஸாரங்க்ய மூர்த்திம் கலிஹமாஸ்யே ||

[கார்த்திகையில் கார்த்திகை நன்னாளில் அவதரித்தவரும், நாலு கவிப்பெருமானும், ஆறு பிரபுந்த்யங்களை அருளிய வரும், ஸாரங்க்யமென்னும் வில்லின் அம்ஸமுமான கவி கன்றியை ஆஸ்ரயிக்கிறேன்.]

★

திருமங்கையாழ்வார் நித்ய தனியன்

கலயாமி கலித்வம்ஸம் கவிம் லோக திவாகரம் |
யஸ்ய கோபி: ப்ரகாஸாபி: ஆவித்யம் நிஹதம் தம: ||

[தமது விளங்காநிற்கும் வாக்குகளாகிற கிரணங்களால் அஞ்ஞானவிருளை அழிப்பவராய், (அதனாலேயே) உலகுக் கோர் ஸூர்யனாயிருப்பவரான கவிகன்றியென்னும் திருமங்கையாழ்வாரை தியானிக்கிறேன்.]

★

திருமங்கையாழ்வார் வாழ்த்திருநாமம்

கலந்ததிருக் கார்த்திகையில் கார்த்திகை வந்தோன் வாழியே
காசினியி லொண் குறையலுர்க் காவலோன் வாழியே
நலந்திக ழாயிரத்தென்பத்து நாலுரைத்தான் வாழியே
நாலைந்து மாறைந்தும் நமக்குரைத்தான் வாழியே
இலங்கெழு கூற்றிருக்கை யிரு மட லீந்தான் வாழியே
இம்முன்றிற் பாட்டிரு நூற்றிருபத்தே ழிசைத்தான் வாழியே
வலந்திகழுங் குமுதவல்லி மணவாளன் வாழியே
வாட்கலியன் பரகாலன் மங்கையர்கோன் வாழியே.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

திருவெழுகூற்றிருக்கை வ்யாக்யானங்கள் முன்னுரை

[ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், 'ஸுதர்ஸனம்' ஆசிரியர்,
3. புத்தூர் அக்ரஹாரம். திருச்சி-17.]

நாலு வேதங்களை நாலு திவ்யப்ரபுந்த்யங்களாக அருளிச்செய்து "வேதம் தமிழ் செய்த மாறன்" என்னும் பெரும் புகழைப் பெற்றவர் நம்மாழ்வார். அந்த நாலு வேதங்களுக்கு ஆறு அங்கங்கள் அமைந்ததுபோலே. இந்த நாலு வேதங்களுக்கும் ஆறு அங்கங்களாக அமைந்தவை ஆறங்கங்கூற அவதரித்தவரான திருமங்கையாழ்வாரின் ஆறு பிரபுந்த்யங்கள். "பெரியதிருமொழி, திருக்குறந்தாண்டகம், திருவெழுகூற்றிருக்கை, சிறியதிருமடல், பெரியதிருமடல், திருநெடுந்தாண்டகம்" என்னும் அடைவிலே அவதரித்த அவ்வாறு பிரபுந்த்யங்களிலே மூன்றாவது ப்ரபுந்த்யமாகும் இத்திருவெழுகூற்றிருக்கை. வேதங்களைத் தெளிவுபடுத்தும் வேதாங்கங்களைப்போலே—நம்மாழ்வார் தமது பிரபுந்த்யங்களில் சொன்ன அர்த்தங்களுையே திருமங்கையாழ்வார் தமது ப்ரபுந்த்யங்களில் தெளிவுபடுத்துகிறார் என்னும் காரணத்தாலேயே இவருடைய ப்ரபுந்த்யங்கள் அவருடைய ப்ரபுந்த்யங்களுக்கு அங்கங்களாகக் கீர்த்திக்கப்படுகின்றன. அவற்றில், நம்மாழ்வார் அருளிய எந்த அர்த்தத்தை, அதிலும் குறிப்பாக எந்தத் திருவாய்மொழியில் சொல்லப்படும் அர்த்தத்தை இத்திருவெழுகூற்றிருக்கையிலே எப்படித் தெளிவுபடுத்துகிறார் திருமங்கையாழ்வார் என்னும் கேள்வி எழுகிறது. இதற்கு பதிலை இம்முன்னுரையில் முதலில் சுருங்கக்கூறிப் பிறகு விளங்கவைப்போம். அர்த்தபஞ்சங் களை விளக்கும் தமிழ் வேதங்களான நம்மாழ்வாரின் திவ்ய ப்ரபுந்த்யங்களில் "நோற்ற நோப்பு" [5-7] முதலான நாலு திருவாய்மொழிகளிலும், "உலகமுண்டபெருவாயா" [6-10] என்னும் திருவாய்மொழியிலும் விளக்கப்படும் உபாயஸ்வரூபமாகிற அரும்பொருளை, அதிலும் குறிப்பாக "ஆராவழுகை" [5-8] என்னும் திருவாய்மொழியில் சொல்லப்படும் அர்த்தத்தை இத்திருவெழுகூற்றிருக்கையிலே திருமங்கையாழ்வார் தெளிவுபடுத்துகிறார் என்பது முற் கூறிய கேள்விக்குச் சுருக்கமான பதில். எப்படித் தெளிவுபடுத்துகிறார் என்பதை விளங்கவைப்போம் இனி.

“எம்பெருமானுடைய திருவடிகளில் அவனுக்குக் காகவே செய்யப்படும் கைங்கர்யமே பரமப்ராப்யம்; அதை அடைவதற்கு உபாயமாக நம்கையில் அணுவளவும் இல்லை. நிரீஹதுக கிருபையை உடைய அவன் ஒருவனே உபாயம்” என்பது ஸ்கலஸாஸ்த்ரங்களிலும், ஆழ்வார்களுடைய திவ்யப்ரபுந்தங்களிலும் காணப்படும் பரமஸாரமான அர்த்தமாகும். இவ்வறிவையுடையவர்களே உண்மையான ப்ரபந்நராவர். அநாதிகாலமாகப் பழகிப்போந்த ஸ்வார்த்தப்ரபையாகிய சுயநல மனப்பான்மையாலும், அதனால் ஏற்படும் ஸ்வப்ரவ்ருத்திபரதையாகிய தன் முயற்சியில் ஈடுபாட்டாலும் மயங்கிவிடுகிறார்கள் சிலர். அவர்களில் சிலர் பரமபதத்திலும் எம்பெருமானை அனுபவிப்பதிலும், மற்றும் சிலர் அவனுக்குக் கைங்கர்யம் செய்வதிலும் தங்களுக்கு ஏற்படும் ஆனந்தத்தை உத்தேசியமாக மயங்குகிறார்கள். அவ்வானந்தத்திற்கு உபாயமாகத் தாங்கள் அநுஷ்டிக்கும் புக்தி முதலானவற்றை முந்தியவர்களும், ஸரணாகதியாகிய ஸ்வகூதஸ்வீகாரத்தைப் பிந்தியவர்களும் உபாயமாக மயங்குகிறார்கள். அன்னவர்களுக்கும் இந்த மயக்கத்தைத் தீர்ப்பதற்காகக் கடுமையான நியமங்களோடும், இந்த ஜீவாத்மாவின் அத்யந்தபாரதந்தர்யமாகிய ஸ்வரூபாநுஸந்தானத்தோடும் கூடியவையாய், வேதாந்த ஸித்திகளான புக்தியோகத்தையும், ந்யாஸவீத்யையாகிய உபாயப்ரபத்தியையும் (முறையே) விதிக்கிறான் எம்பெருமான். முற்கூறிய அநாதிவாஸனையாலே (முறையே) அந்த ஸ்வார்த்தப்ரபுவதுநுபுவத்திலோ, ஸ்வார்த்தப்ரபுவத் கைங்கர்யத்திலோ அவர்களுக்கு விருப்பம் மாற்றவில்லையாகில், அவர்கள் விருப்பப்படி பரமபதத்திலும் அவர்களுக்கு அப்பலன்களையே அளித்து விடுகிறான். ஸ்வாத்மாநுபுவத்தையே விரும்பும் கைவல்யார்த்தியைப்போலே, நிரதிசயபுருஷார்த்தமான பரார்த்தாநுபுவகைங்கர்யங்களை அவர்களும் பெறுவதில்லை. “தாம் அநுஷ்டிக்கும் எதிலும் உபாயத்வலேஸகூந்தப்ரஸங்கமுமில்லை. நிரீஹதுகக்ருபையோடு கூடிய எம்பெருமான் ஒருவனே மோகோபாயம்” என்னும் உண்மையை அறிந்தவர்களாய், பரார்த்தக் கைங்கர்யத்தில் ருசியைத் தெரிவிப்பதற்காகத் தாம் அநுஷ்டிக்கும் ஸரணாகதியை அநுஷ்டிக்கும்

போதே அந்த ஸ்வீகாரம் எம்பெருமானுடைய க்ருஷிபூலமாயிருப்பதெயொழிய உபாயமன்று என்று அநுஸந்திப்பவர் களாய், இக்காரணத்தாலேயே ஸித்திதோபாயநிஷ்டர்கள் என்றும், பரகூதஸ்வீகாரநிஷ்டர்கள் என்றும் புகழப்படுபவர்களான தலைசிறந்த ப்ரபந்நர்களே எம்பெருமானுடைய நிரீஹதுகக்ருபை யொன்றினாலேயே பரார்த்தக் கைங்கர்யமாகிய அப்பரமபுருஷார்த்தத்தைப் பெறுகிறார்கள்.—என்னும் திவ்யார்த்தம் ஆழ்வார்களுடைய திவ்யப்ரபுந்தங்களாகிய திருப்பாற்கடலைக் கடைந்து பிள்ளைலோகாசார்யர் ஸ்ரீவசநபூஷணமாகிய திவ்யஸாஸ்த்ரத்திலே திரட்டிக்கொடுத்த ஆராவமுதமாகும். இவ்வர்த்தத்தையே நம்மாழ்வார் முற்கூறிய ஐந்துதிருவாய்மொழிகளிலும் காட்டியருளினார். அதையே இத்திருவெழுகுற்றிருக்கையிலே தெளிவுபடுத்துகிறார் திருமங்கையாழ்வார் என்பது இவற்றைப் பூர்வாசார்ய வ்யாக்யானங்களோடு சுவைப்பவர்களுக்கு எளிதில் விளங்கும். இவ்வைந்து திருவாய்மொழிகளுக்குள்ளும் குறிப்பாக ஆராவமுதாழ்வாரைப் பற்றிய “ஆராவமுதே” [5-8] என்னும் திருவாய்மொழியின் அர்த்தத்தைத் தெளிவுபடுத்துவது அவ்வாராவமுதனைப் பற்றிய இத்திருவெழுகுற்றிருக்கை என்பது இதையும் அத்திருவாய்மொழியையும் சேர்த்துப் படிப்பவர்களுக்கு எளிதில் விளங்கும். இதை அன்பர்கள் அறிந்து கொள்வதற்காகவே இம்முன்னுரையை ஓட்டி “ஆராவமுதே” என்னும் அத்திருவாய்மொழியை அளித்து, அதற்குப்பின் திருவெழுகுற்றிருக்கையை வ்யாக்யானங்களோடு அளிக்கிறோம்.

“ஒரு பேருந்தி” என்று தொடங்கி, “அயனை ஈன்றனை” “வாளியின் அட்டனை” “மூவுலகளந்தனை” “அரந்தையைத் தீர்த்தனை” “ஏழுலகு எயிற்றினில் கொண்டனை” “அறுசுவைப் பயனுமாயினை” “ஐம்படை அங்கையுள் அமர்ந்தனை” “அறிதுயில் அமர்ந்தனை” “வருணமும் ஆயினை” “பூதமும் நீயே” “ஏழ்விடை செற்றனை” “அறிவரு நிலையினை” “ஐம்பாலோதியை ஆகத் திருத்தினை” “அறமுதல்...விரிந்து நின்றனை” என்று சேதனைப்பெற அநாதிகாலமாகப் பலவிதமாகக் க்ருஷி செய்துவரும் எம்பெருமான் பக்கலிலேயே உபாயபூராவம்

பரிபூர்ணமாயிருப்பதையும், தன் கையில் ஏதுமில்லாதிருப்பதையும் காட்டி, "மாற்றே வினையே" என்று நிரீஹைதுக கிருபையாலே அவனை ஸம்ஸாரஸம்பந்தத்தை அறுத்துத் தரவேணும் என்பதை உணர்த்தி. "அடியிணை பணிவன்" என்று அவன் திருவடிகளையே அதற்கு உபாயமாக உறுதிகொள்ளுவதை விளக்கும் இப்பிரபந்தமும் உபாயஸ்வரூபத்தைத் தெளிவுபடுத்துவதுபோலே வேறு எப்பிரபந்தமும் தெளிவுபடுத்தவில்லையன்றோ. இது இப்பிரபந்தத்தின் அர்த்தத்தின் சீர்மையாகும்.

இனி, ஸப்தகூவீசித்திரங்களும் நிறைந்தது இப்பிரபந்தமும் என்பதும் இதை அநுஸந்திப்பார்க்கு எளிதில் விளங்கும். ஒன்று முதல் ஏழு வரையில் உள்ள எண்கள் ஏறி இறங்கி வருவதையும், அதனாலேயே இது 'எழுகூற்றிருக்கை' என்னும் பெயருள்ள சித்திரகவியாயிருப்பதையும். இப்பிரபந்தமும் ரதபந்தமாய் அமைக்கத்தக்கதாயிருப்பதையும் பழைய நாலாயிர திவ்யரபந்த மூலப்பதிப்புகளிலும், ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்வாமியின் திவ்யார்த்ததீபிகையுரையிலும் காணலாம்.

இத்தகைய அருமைபெருமைகளையுடைய இந்த திவ்யப்ரபந்தத்திற்குப் பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான் பிள்ளை இரண்டு வ்யாக்யானங்கள் அருளியிருப்பது நமது ஸௌபாக்க்யபுலமாய் விளங்குகிறது. முதல் வ்யாக்யானத்தை உபந்யஸித்தபிறகு வந்துசேர்ந்து அநுவர்த்தித்த (மெனக்கிட்ட) ஸ்ரீ வைஷ்ணவருக்கு இரண்டாவது வ்யாக்யானத்தைப் பெரியவாச்சான் பிள்ளை உபந்யஸித்ததாக அதன் தலைப்பிலிருந்து விளங்குகிறது.

இவ்விரு வியாக்கியானங்களோடும், இவற்றின் பொருளைத் தெளிவுபடுத்தும் விவரணத்தோடும் கூடிய இத்திருவெழுகூற்றிருக்கையின் அச்சுவேலை ஒரே மாதத்தில் பூர்த்தியாகி, பரிதாவி பங்குனி உத்திரத்தில் நிறைவு பெற்றது பரகாலகவியின் பேரருளாலேயேயாகும்.

பரிதாவி தூஸன்,
பங்குனி உத்திரம் ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வரமி அய்யங்கார்,
(19-3-73) 'ஸுதூர்மனம்' ஆசிரியர்.

திருக்குடந்தை ஆராவமுதன் வீஷயமாக

நம் மாழ்வார் அருளிச் செய்த

திருவாய்மொழி (5-8)

ஆராவமுதே யடியேனுடலம் நின்பாலன்பாயே.
நீராயலைந்து கரையவுருக்கு கின்றநெடுமாலே.
சீரார்செந்நெல் கவரிவீசம் செழுநீர்த் திருக்குடந்தை.
ஏரார்கோலம் திகழக்கிடந்தாய் கண்டேனெம்மானே. 1

எம்மானேயென் வெள்ளைமூர்த்தி யென்னையாள்வானே.
எம்மாவுருவும் வேண்டுமாற்ற லாவாயெழிலேறே.
செம்மாகமலம் செழுநீர்மிசைக்கண் மலரும் திருக்குடந்தை.
அம்மாமலர்க்கண் வளர்கின்றனே யென்னான்செய்கேனே. 2

என்னான்செய்கேன் யாரேகளைக ணெ(ன்)னையென்செய்கின்றாய்,
உன்னுலல்லால் யாவராலு மொன்றும் குறைவேண்டேன்,
கன்னார்மதிள்கூழ் குடந்தைக்கிடந்தா யடியேனருவாணான்.
சென்னுளெந்நா ளந்நாளுனதாள் பிடித்தேசெலக்கானே. 3

செலக்காண்கிற்பார் காணுமளவும் செல்லும்கீர்த்தியாய்,
உலப்பிலானே யெல்லாவுலகு முடையவொருமூர்த்தி,
நலத்தால்மிக்கார் குடந்தைக்கிடந்தா யுன்னைக்காண்பான்நான்,
அலப்பாய், ஆகாசத்தைநோக்கி யழுவன்தொழுவனே. 4

அழுவன்தொழுவ னாடிக்காண்பன் பாடியலற்றுவன்.
தழுவல்வினையால் பக்கம்நோக்கி நாணிக்கவிழ்ந்திருப்பன்.
செழுவொண்பழனக் குடந்தைக்கிடந்தாய் செந்தாமரைக்கண்ணா,
தொழுவனே யுனதாள்சேரும் வகையேசூழ்கண்டாய். 5

சூழ்கண்டாயென் தொல்லைவினையை யறுத்துன்னடிசேரும்.
ஊழ்கண்டிருந்தே, தூராக்குழிதூர்த் தெனையானகன்றிருப்பன்.
வாழ்தொல்புகழார் குடந்தைக்கிடந்தாய் வாணோர்கோமானே,
யாழினிசையே யமுதேயறிவின் பயனையரியேறே. 6

அரியேறேயென் னம்பெற்குடரே செங்கட்கருமுகிலே,
எரியேபவளக் குன்றே நாற்றே னெந்தாயுனதருளே,
பிரியாவடிமை யென்னைக்கொண்டாய் குடந்தைத்திருமாலே.
தரியேனினியுன் சரணந்தந்தென் சன்மம்களையாயே. 7

களைவாய்துன்பம் களையாதொழிவாய் களைகண்மற்றிலேன்,
வளைவாய்நேமிப் படையாய் குடந்தைக் கிடந்தமாமாயா,
தளராவுடல மென்னதாவி சரிந்துபோம்போது,
இளையாதுனதா னொருங்கப்பிடித்துப் போதவிசைநீயே. 8

இசைவித்தென்னை யுன்தாளினைக்கீழ் ழிருத்தும்மாளே,
அசைவிலமரர் தலைவர்தலைவா ஆதிப்பெருமூர்த்தி.
திசைவில்வீசும் செழுமாமணிகள் சேரும்திருக்குடந்தை,
அசைவிலுலகம் பரவக்கிடந்தாய் காணவாராயே. 9

வாராவருவாய் வருமென்மாயா மாயாமூர்த்தியாய்
ஆராவமுதா யடியேனாவி யகமேதித்திப்பாய்.
தீரவினைகள் தீரவென்னை யாண்டாய் திருக்குடந்தை,
ஊரா. உனக்காட் பட்டுமடியே னின்னமுழல்வேனோ. 10

உழலையென்பின் பேய்ச்சிமுலையு டவளையுயிருண்டான்.
கழல்களவையே சரணுக்கொண்ட குருகூர்ச்சடகோபன்,
குழலில்மலியச் சொன்ன வோரா யிரத்துளிப்பத்தும்.
மழலை தீர வல்லார்காமர் மாணைய்நோக்கியர்க்கே. 11

திருவாய்மொழியில் ஐந்தாம் பத்து எட்டாம்
திருவாய்மொழி நிறைவுபெற்றது.
நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ஸரணம்.

வேதம் தமிழ்செய்த மாறனின் இத்திருவாய்மொழிக்கு
விவரணமாய் அமைந்ததாய். 'மாறன் பணித்த தமிழ் மறைக்கு
ஆறங்கம் கூற அவதரித்த மங்கையர்கோன்' அருளியதான
திருவெழுசூற்றிருக்கை, தனியன் வ்யாக்யானத்தோடும்,
பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிய இரு
வ்யாக்யானங்களோடும். 'ஸுதூர்ஸநம்' ஆசிரியர் இயற்றிய
விவணரத்தோடும். பதவுரை அரும்பதவுரைகளோடும் இனி
அளிக்கப்படுகிறது.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

மீள்லைலோகம் ஜீயரருளிச்செய்த

திருவெழுசூற்றிருக்கைத் தனியன்

வ்யாக்யானம்

4-8-05
திருவெழுசூற்றிருக்கைத் தனியன்

அவதாரிகை:— எம்பெருமானுக்குத் திருமதிள்போலே
அரணயிருப்பதான ஆறு ப்ரபுந்தங்கள் செய்தருளின
ஆழ்வாருடைய திருநாமங்கள் பலவற்றையும் சொல்லி
அவரை வாழ்த்துகிறது இதில். "सुखं गुरुः सुखाः"
(ப்ரத்யக்ஷ குரவஸ் ஸ்துத்யா:) என்னக்கடவதிறே.
ஆழ்வார்கள் அர்ச்சாவதாரமாய் எப்போதுமெல்லார்க்கும்
ப்ரத்யக்ஷராயிறுப்பது.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

'ஸுதூர்ஸந' பத்ராதிபர் இயற்றிய

திருவெழுசூற்றிருக்கைத் தனியன்

வ்யாக்யான விவரணம்

அவதாரிகை:— எம்பெருமானுக்குத் திருமதிள்போலே
அரணய் (ரக்ஷகமாய்) இருப்பவையான பெரியதிருமொழி.
திருக்குறந்தாண்டகம். திருவெழுசூற்றிருக்கை. சிறிய
திருமடல். பெரியதிருமடல். திருநெடுந்தாண்டகம் என்
னும் ஆறு ப்ரபந்தங்கள் அருளிச்செய்த ஆழ்வாருடைய
திருநாமங்கள் பலவற்றையும் சொல்லி அவருக்கு மங்குளா
ஸாஸநம் செய்கிறது இத்தனியனில். "ஆசார்யர்கள் நேரில்
துதிக்கத்தக்கவர்கள்" என்று ப்ரமாணம் கூறுகின்றது.
இவ்வாழ்வாரும் அர்ச்சாவதாரமாய் திவ்யதேயுஸங்களில்
ப்ரத்யக்ஷமாய் எழுந்தருளியிருக்கிறார். அத்தகைய இவருக்
குப் பல்லாண்டு பாடுகிறது இத்தனியன் என்கை.
தி-வெ-1

எம்பெருமானாரருளிச்செய்த தனியன்

வாழி பரகாலன் வாழி கலிகன்றி,

வாழிகுறையலூர் வாழ்வேந்தன்,—வாழியரோ

மாயோனை வாள்வலியால் மந்திரங்கொள்மங்கையர்கோன்
தூயோன் சுடர்மான வேல்.

பரகாலன்—புறமதத்தவர்கட்கு யமன்போன்ற திரு
மங்கையாழ்வார், வாழி—வாழ்ந்திருக; கலிகன்றி—கலியைக்
கெடுத்த திருமங்கையாழ்வார், வாழி—வாழ்ந்திருக. குறைய
லூர்—திருக்குறையலூர், வாழ்—வாழும்படி. வேந்தன்—
(அதன்) அரசரான திருமங்கையாழ்வார். வாழி—
வாழ்ந்திருக; மாயோனை—எம்பெருமானிடத்தினின்று, வாள்
வலியால்—தமது வாளின் வலிமையினால். மந்திரம் கொள்—
திருமந்திரத்தைப் பெற்றவராயும். தூயோன்—அகப்புறத்
தூய்மையுடையராயுமிருக்கிற, மங்கையர்கோன்—திருமங்கை
யாழ்வாரது. சுடர்—ஒளிபொருந்தியதும். மானம்—பெருமை
பொருந்தியதுமான. வேல்—வேலானது. வாழி—வாழ்ந்திருக.
(அரோ—அசை.)

வ்யாக்யாநம்:—(வாழிபரகாலன்) புகழுவதூழ்விட்டுக்க
ளான ப்ரதிகூலர்க்குக் காலனானவர் வாழி. (வாழிகலிகன்றி)
கலிதேவாஷ நிவாரகர் வாழி. (குறையலூர் வாழ்வேந்தன்—
வாழி) திருக்குறையலூரை அவதாரஸ்துலமாக உடைய

வ்யாக்யாநம்:—(வாழி பரகாலன்) பரகாலன் என்று
பெயர்பெற்ற ஆழ்வார்க்குப் பல்லாண்டு. பரர் (பிறர்)
என்று புகழுவானை தூவேஷிக்குமவர்களைச் சொல்லுகிறது.
அவர்களுக்குக் காலன் போலே புகழங்கரராயிருப்பதால் இவர்
பரகாலனாகிறார். (வாழிகலிகன்றி) கலிகன்றி [கலியின்
குற்றத்தைப் போக்கவல்லவர்] என்று பெயர்பெற்றவருக்
குப் பல்லாண்டு. (குறையலூர் வாழ்வேந்தன் வாழி) திருக்
குறையலூரைப் பிறப்பிடமாகவுடையவராய், அவ்வூர்வாழும்
படி அதை ரக்ஷிக்கிற அரசனாயிருப்பவர் வாழ்க. அவ்வூரில்

ராய். அது வாழும்படிக்கு அதை நோக்குகிற ராஜா
வென்னுதல்; அங்கே வாழுகிறவரென்னுதல். (மாயோனை
வாள்வலியால் மந்திரங்கொள் மங்கையர்கோன் தூயோன்
சுடர் மானவேல்—வாழியரோ) என்று—ஆழ்வாரையும். அவர்
திருக்கையில் வேலையும் ஒருகாலே ஆராளித்தபடி.
(மாயோனை) அரங்கத்தரவணைப் பள்ளிகொள்ளும்
மாயோனையிறே வாள்வலியால் மந்திரங்கொண்டது.
தென்னரங்கன்தன்னை வழிபறித்த வாளனிறே. கைப்
பொருள்கள் முன்னமே கைக்கொண்டவரிடத்திலேயிறே
மந்திரப்பொருள் கைக்கொண்டது. மந்திரத்தைப்பற்றி

வாழ்கிறவர் என்றும் பொருள் கொள்ளலாமாயினும்.
தன் ஆட்சியாலே அவ்வருக்கு வாழ்ச்சியளிப்பவர் என்னும்
முதற்பொருளே சிறப்புடையது. இனி அவருக்கும் அவரது
வேலுக்கும் ஒருசேரப் பல்லாண்டு பாடுகிறார்,—(மாயோனை
வாள்வலியால் மந்திரங்கொள் மங்கையர்கோன் தூயோன்
சுடர்மான வேல்) என்று. (மாயோனை) “கடியரங்கத்
தரவணையில் பள்ளிகொள்ளும் மாயோனை” [பெருமாள்
திருமொழி 1-2] என்று குலசேகராழ்வாரால் பாடப்பட்ட
ஆய்சர்யபூதனான மாயோனையன்றோ தனது வாள்வலியைக்
காட்டி வெருட்டி இவர் மந்திரோபதேசமும் பெற்றார். “வாழி
சுழி பொறித்த நீர்ப்பொன்னித் தென்னரங்கன் தன்னை வழி
பறித்த வாளன் வலி” [இயல் சாத்து 2] என்று இவர்
வாள்வலியாலே மந்திரங்கொண்டது தென்னரங்கனிடமே
என்றல்லவோ சொல்லப்படுகிறது. “கைப்பொருள்கள்
முன்னமே கைக்கொண்டார் காவிரி நீர் செய்ப் புரள ஓடும்
திருவரங்கச் செல்வனார்” [நாச்-திரு 11-6] என்கிறபடியே
தன்னை ஆசைப்பட்டவர்களின் கையிலிருப்பதையெல்லாம்
அபஹரிக்கும் அவரிடமே திருமந்திரப்பொருளை அபஹரித்த
இவரது திறமையை என்னென்று புகழ்வது? “அந்தணர்
மாட்டந்தி வைத்த மந்திரம்” [திருநெடு 4] என்று மந்திர
மாகச் சொல்லப்படும் எம்பெருமானைப் பற்றியன்றோ இவர்

யிறே மந்திரங்கொண்டது. (மங்கையர்கோன்) மங்கை மன்னனிறே. (தூயோன்) தூய்மையென்னும் பூரஹ்யாப்ய யந்தர ஸூத்தியையுடையவர். “ அங்கமலத்தடவயல் குழாவிநாடனருள்மாரி யரட்டமுக்கி யடையார்சீயம் கொங்கு மலர்க்குழலியர்வேள் மங்கைவேந்தன் கொற்றவேல் பர காலன் கலியன் ” என்று தாமே தம் திருநாமங்களைக் கூறினாரிறே. (சுடர்மானவேல்) தேஜோரூபமான. மான வேல்—பெரியவேல். திருமங்கை மன்னன் எடுக்கும்படியான வேல். (வாழியரோ) இத்தால்—ஆழ்வாரோபாதி ஆயுதமும் ஆஸாஸ்யமென்றபடி. “ நின் கையில் வேல்

திருமந்திரத்தைக் கொண்டார். (மங்கையர்கோன்) திரு மங்கை நாட்டுக்கு மன்னனன்றே இவர். (தூயோன்) அந்நயார் ஹஸேஷத்வம் [எம்பெருமானைத் தவிர வேறெவர்க்கும் அடிமைப்படாமலிருக்கை] அந்நயஸூரணத்வம் [எம்பெருமானைத் தவிர வேறு எதையும் உபாயமாகக் கொள்ளா திருக்கை], அந்நயபேரக்யத்வம் [எம்பெருமானைத் தவிர வேறு எதையும் அநுபூவிக்கத்தக்கதாகக் கொள்ளா திருக்கை] முதலான அகத்தூய்மைகளையும், பஞ்சஸம்ஸ்காரம் உடையராயிருக்கை முதலான புறத்தூய்மைகளையும் உடையவர். இப்பாசரத்தில் இவர்க்குச் சொல்லப்பட்ட திருநாமங்களையும் பெருமைகளையும் மற்றும் பலவற்றையும் “அங்கமலத்தடவயல்குழ ஆவிநாடன் அருள்மாரி அரட்ட முக்கி அடையார்சீயம் கொங்குமலர்க்கு குழலியர்வேள் மங்கை வேந்தன் கொற்றவேல் பரகாலன் கலியன்” [பெரிய திருமொழி 3-4-10] என்று இவ்வாழ்வார்தாமே அருளிச்செய்தாரன்றே. (சுடர் மான வேல்) சோதியுருவான பெரிய வேல். பிரகாசத்திலும் பெருமையிலும் திருமங்கைமன்னன் கைக்கொள்ளத் தகுதியுடைய வேல் என்றபடி. (தூயோன் வேல் வாழியரோ) ஆழ்வாரைப்போலே அவரது வேலும் பல்லாண்டு பாடத் தக்கது என்று கருத்து. “ நின் கையில் வேல் போற்றி ” [திருப்பாவை 24] என்று கண்ணனுக்குப் பல்லாண்டு

போற்றி ” என்னக்கடவதிறே. இதுதான். கொற்ற வேலாகையாலே வெற்றிவேலாயிருக்கும். அத்தாலே— இதின் விஜயத்தை வேண்டுகிறது.

பிள்ளைலோகம் ஜீயரருளிச்செய்த
திருவெழுக்கூற்றிருக்கைத் தனியன் வ்யாக்யானம் முற்றிற்று.

பாடினவர்கள் அவன் கையில் வேலுக்கும் பல்லாண்டு பாடினார்களன்றே. இவ்வேலின் பெருமையை “கொற்ற வேல்” [பெரியதிரு 3-4-10] என்று ஆழ்வாரே அருளிச் செய்தாராகையாலே மற்ற வேல்களைப்போலே தோல்வி காணாமல் இது வெற்றிவேலாகவேயிருக்கும். ஆயினும் தமது பரிவின் மிகுதியாலே இவர் இதற்கும் பல்லாண்டு பாடுகிறார்.

திருவெழுக்கூற்றிருக்கைத்
தனியன் வ்யாக்யான விவரணம் முற்றிற்று.

மற்றொரு தனியன்

[இத்தனியனுக்குப் பிள்ளைலோகம் ஜீயர் வ்யாக்யானமில்லை. ஆகையால் இதற்குப் பதவுரை மாத்திரம் கொடுக்கப்படுகிறது.]

சீரார்திருவெழு கூற்றிருக்கையென்னும் செந்தமிழால்.
ஆராவமுதங் குடந்தைப்பிரான்ற னடியிணைக்கீழ்.
ஏரார்மறைப்பொரு ளெல்லாமெடுத்திவ் வுலகய்யவே.
சோராமற்சொன்ன வருள்மாரிபாதம் துணைநமக்கே.

சீர்—சொற்பொருள் சிறப்புகளாலே. ஆர்—நிறைந்த. திருவெழுக்கூற்றிருக்கை என்னும் — திருவெழுக்கூற்றிருக்கை என்று பெயர்பெற்ற, செம் தமிழால்—அழகிய தமிழ்நூலால், ஆராவமுதன்—ஆராவமுதன் என்று பெயர்பெற்ற குடந்தை பிராந்தன்—திருக்குடந்தைப் பெருமானுடைய, அடிஇணை கீழ்—இரு திருவடிகளின் விஷயமாக, ஏரார் மறை பொருள் எல்லாம் எடுத்து—(அபௌருஷேயக்வம் முதலான) சிறப்புக்க ளுடைய வேதங்களில் சொன்ன அர்த்தங்கள் அனைத்தையும் விளங்கக்காட்டி, இவ்வுலகு உய்யவே—இவ்வுலகம் உஜ்ஜீவிக்கும்படி, சோராமல் சொன்ன—ஒன்று விடாமல் சொன்ன, அருள்மாரி — அருள்மழையாம் திருமங்கையாழ்வாருடைய பாதம்—திருவடிகளே, நமக்கு துணை—நமக்குத் தஞ்சமாகும்.

**திருவெழுகூற்றிருக்கைக்குப்
பெரியவாச்சான்பின்னை அருளிச்செய்த வ்யாக்யாரநம்
ப்ரவேசம்**

ஸம்ஸாரஸ்வபூவாநுஸந்தாரத்தாலே மிகவும் அவ
ஸந்நரான ஆழ்வார் அதுக்குப் பரிஹாரமாக அவன்

ஸுதர்ஸந பத்ராதிபர் இயற்றிய

தீவ்ய ப்ரபுந்த, ஸாரம்

திருவெழுகூற்றிருக்கை விவரணம்

நாலுவேதங்களை நாலு தீவ்யப்ரபுந்தங்களாக்கி யருளினார் வேதும் தமிழ் செய்த மாறன். அவ்வேதங் களுக்கு அமைந்த ஆறு அங்கங்கள் போலே இவ்வேதங் களுக்கு ஆறங்கங்கூறினார் திருமங்கையாழ்வார் தமது ஆறு தீவ்யப்ரபுந்தங்களாலே.

அவற்றில் முதலான பெரிய திருமொழியில்—எம்பெரு மான் பரமரஸிகரான தம்மைத் தன் அழகைக்காட்டித் திருத்தியபடியையும், திருமந்திரத்தையும், அதன் பொரு ளான பரத்வஸௌலப்யாதி கல்யாண சூணங்களையும், ஸௌலப்யாதி கல்யாண சூணங்களுக்கு எல்லை நிலமான அர்ச்சாவதாரங்களையும் காட்டிக்கொடுக்கக் கண்டு அநுபு வித்த படியையும், ஸம்ஸாரத்தில் தமக்கு வெறுப்பு ஏற் படுவதற்காக அதன் தாழ்வைக் காட்டிக்கொடுக்க, “மாற்ற முள்” [11-8] என்னும் கடைசித்திருமொழியிலே “இரு பாடு எரி கொள்ளியின் உள் என்றும்பேபோல்” [4] என்றும், “பாம்போடு ஒரு கூரையிலே பயின்றும்போல்” [3] என் றும், “வெள்ளத்திடைப்பட்ட நரியினம் போலே” [5] என்றும், “காற்றத்திடைப்பட்ட கலவர் மனம் போல்”

அரு:— ப்ரவேசே—திருமொழியில்—உகந்தருளின நிலங்களை அநுபுவித்துப் பரமபதத்தையும் ஸம்ஸார ஸ்வபூவத்தையும்

சூணங்களை நெஞ்சாலே நினைத்தும் வாயாலே பேசியும், திருவடிகளிலே விழுந்தும் துரித்தார். “இங்ஙனே கிடந்து

[2] என்றும், “ஆற்றங்கரை வாழ் மரம்போல்” [1] என் றும், ஸம்ஸாரத்தின் தாழ்வை நினைத்து மிகவும் அஞ்சி நடுங்கித் தள்ளாடி உருகித் தாம் வருந்தியபடியையும் அறி வித்தார் ஆழ்வார்.

இரண்டாவது ப்ரபுந்தமான திருக்குறுந்தாண்டகத் திலே—கோடை வெய்யிலால் வருந்தியவர்கள் குளிர் நீரிலே விழுந்து நீரைக்குடிப்பதும், அதை வாரி மேலே இறைத்துக் கொள்வதும் செய்வது போலே, “மாற்றமுள்” திருமொழி யில் கூறியபடி ஸம்ஸாரமாகிற கடுங் கோடை வெய்யிலால் வருந்திய தாமும் அவ்வெப்பத்திற்குப் பரிஹாரமாக, எம் பெருமானும், அவனது சூணங்களுமாகிற குளிர் நீரிலே குடைந்தாடி, “என் மனத்து வந்த விதியினை...விடுகிலேனே” [1] “சூணங்கொண்டுள்ளம் கூறு நீ கூறுமாதே” [2] என்று நெஞ்சாலே நினைத்தும், “நின்னையே பரவுவேனே” [11] என்று வாயாலே பேசியும், “கண்ணினை களிக்குமாதே” [13] என்று கண்ணிலே கண்டும் “மைந்தனை வணங் கினேனே” [3] என்று திருவடிகளிலே விழுந்து தலையாலே வணங்கியும் “வாக்கினால் கருமந்தன்னால் மனத்தினால் சிரத்தைதன்னால் வேட்கை மீதூரவாங்கி விழுங்கினேற்கு” [4] என்கிறபடியே ஸர்வகரணங்களாலும் ஈடு பட்டும் உயிர் துரித்தார். இந்நிலையிலே திருவெழுகூற்றி ருக்கையாகிற இம்மூன்றாவது பிரபந்தம் அவதரிப்பதற் குறப்பாக ஆழ்வார்க்கும் எம்பெருமானுக்கும் பின்வருமாறு ஓர் ஸம்வாதும் ஏற்பட்டது:—

மறந்திருக்க “தீரிருக்கிறது ஸம்ஸாரங்கிடர்” என்று மாற்ற முள்ளிலே காட்ட, ப்ரதிகோடியை யநுஸந்தித்துவந்த ஆற்றுமை யாலே “வாக்கினால் கருமந் தன்னால் மனத்தினால் சிரத்தை தன்

நோவுபடும் உமக்குத்தான் செய்யவேண்டுவதென்?'' என்று கேட்க. ''த்வதுநுபுவவிரோதியாயிருக்கிற ஸம்ஸாரத்தை வாஸனையோடே போக்கித்தரவேணும்'' என்றார்; ''அதுபின்னை நம்மால் செய்யலாவதன்றே'' என்ன.

பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை
மெனக்கிட்ட ஸ்ரீவைஷ்ணவருக்காக ஸாதித்தருளின
வ்யாக்யாரநம்
அவதாரிகை

முதலிலே கரணகனேபூரவிதுரமாய், தமோபூதமாய், அவிஜ்ஞேய ஸ்வரூபமாய், அசித்தகல்பமாயிருக்கிற இவற்றை, அர்த்தித்வாதி, நிரபேக்ஷமாக உன்னுடைய நிரவதிகத்யையாலே உண்டாக்கின நீயேயருளிக் கடாக்கியாயாகில், ''अमूनि भुवनानि भवितुं नाहं'' (அமூநி புவநாநி புவிதும் நாலம்) முதலிலே இவையுண்டாகவேமாட்டாது. ஸத்தையே தொடங்கி உன்னதீநமான பின்பு உன்னையொழிய இவற்றுக்கு ஒரு ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி கூடாதென்னுமிடம் சொல்லவேணுமோ? இதில்லாதவன்று உண்டாக்கின நீயே இதுக்கொரு போக்கடி பார்க்கையொழிய நானொன்றுசெய்து உன்னைப்பெறுகையென்றொரு பொருளுண்டோ?

எம்பெருமான்—இவ்வண்ணமாக மிக வருந்தும் உமக்கு நான் செய்யவேண்டியது என்ன?

ஆழ்வார்—திருக்குறுந்தாண்டகத்திலே தேவரீரை அடியேன் ஒருவாறு அநுபூவித்தேனாயினும். அவ்வநுபூவம் பூர்ணமாக ஏற்படாதபடி இந்த ஸம்ஸாரஸம்பந்தும் தடையாயுள்ளது. இதை வாஸனையோடே நீக்கியருளவேணும்.

எம்பெருமான்—அரிய பெரிய ஸாத்யனங்களை அநுஷ்டித்து அதை நீர் போக்கிக் கொள்ள வேணுமே யொழிய, நீர் கேட்ட மாத்திரத்தில் நான் உமக்கு அதைப்போக்கிவிட முடியாதே!

னால்'' என்று திருக்குறுந்தாண்டகத்திலே கரணத்யத்தாலும் அநுபூவித்து தூரிக்கப்புக, அதில் தூரிக்கப்புகாமையாலே இதிலே ஸரணம் புகுகிறேற்படி.

''உன்னையொழிந்த ஸகல பதூர்த்துங்களினுடைய

ஆழ்வார்—எம்பெருமானே! ஸ்வார்த்ததுதையாகிற சுயநல மனப்பான்மையிலும் அதற்கு உறுப்பான ஸ்வப்ரவ்ருத்தியாகிற தன்முயற்சியிலும் எனக்குப் பற்று உள் ளதோ என்று சோதிப்பதற்காக நீ சொல்லும் வார்த்தை இது என்பதை நான் அறியேனோ! உடைமையான என்னை உடையவனான நீ அடைவதற்கு அநாதிகாலமாக எத்தனை பாடுபட்டு வருகிறாய்? எனக்குச் சில இன்பங்களை நான் ஸாதித்துக்கொள்வதாக நினைத்து எதையாவது செய்து, நீ படும் பாடுகளை ஸபூலமாகாதபடி தடுத்துவிணுக்கிவருவதையன்றோ அநாதிகாலமாக என் முயற்சிகளால் நான் செய்து வருகிறேன். என்னையும் என்னைப் போன்ற மற்ற சேதனரையும் பெறுவதற்கு அநாதிகாலமாக நீ எத்தனை பாடுபட்டு வருகிறாய்? ப்ரளயகாலத்திலே தேயுஹந்திரியங்களற்றவர்களாய், 'அவிபுக்கதமஸ்' என்னும் பெயருடன் உன்னோடு ஒன்றியிருந்த அசேதனதத்துவமான மூலப்ரக்ருதியோடு பிரித்துக்காண வெண்ணாகபடி கலந்திருந்தோமன்றோ நாங்கள்; இப்படி அசேதனப் பொருளை ஒத்திருந்த எங்களை, நாங்கள் யாசிக்காமலிருந்தபோதே உன்னுடைய எல்லையற்ற கருணையாலே, தேயுஹந்திரியங்களோடே படைத்து நிர்ஹேதுக்கிருபையாலே நீயே அருள் செய்து கடாக்கிக்கா விடில். 'இவ்வுலகங்கள் உண்டாகவேமாட்டா' [ஸ்தோ-ர 10] என்று சொல்லலாம்படி நாங்கள் ஒரு பொருளாக உண்டாகவே மாட்டோமே. இப்படி எங்களுடைய ஸத்தை முதலாக அனைத்துமே உன்னதீநமானபின்பு, உன்னை யொழிய எங்களுக்கு ஒரு முயற்சியாகிற ப்ரவ்ருத்தியும், முயற்சியினின்றும் கைவாங்குதலாகிற நிவ்ருத்தியும் ஏற்படமாட்டாது என்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? இப்படி எதுவுமே என்னதீநமல்லாதபோது என்னை உண்டாக்கின நீயே என்னை ரக்ஷிக்க ஒரு வழிதேட தி.வெ-2

உத்பத்தி யென்ன, ரக்ஷணமென்ன, இவற்றுக்குக் கடவை யாய். ஸர்வஸமாஸ்ரயணீயனாய், ஆபத்ஸக்யனாயிருக்கிற

[சரணமறைபயந்த இத்யாதி] ஜ்ஞாநாதிகளுன சதுர்முக, னோடேகூட உத்பத்தி விநாஸாதிகளுக்குக் கர்மீபுவிக்கிற ஸகல சேதநர்க்கும் ரக்ஷையென்று பெற்றபெற்றவையெல்லாம், “நம் மேல் வினைகடிவான்” என்கிறபடியே ஆஸ்ரித விரோதி நிரஸநத் துக்காகக் கையிலே திருவாழியை தூரித்துக்கொண்டிருக்கிற உப காரகளுன அவன் பார்க்கில் பார்க்குமித்தனையல்லது, வேறு கடல் குழ்ந்த பூமியிலுள்ள சேதநர் தங்களுக்கு ரக்ஷை தாங்களறியார் கள். அவனையொழிய இவையறியாதொழிய வேண்டுகிறதென்

வேண்டுமேயொழிய நான் ஒரு கார்யம் செய்து உன்னைப் பெறுவது என்று பேசத்தான் முடியுமோ? இதையே யன்றே

சரணமறை பயந்த தாமரையானோடு

மரணய மன்னுயிர்கட்கெல்லாம்—அரணய

பேராழிகொண்ட பிரானன்றி மற்றறியாது

ஓராழி சூழ்ந்த உலகு’.

[முதல் திருவ 60]

என்று பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்தார். உலகினர் உய்வதற்கு உபாயங்களை உபதேசுசீக்கும் வேத்யத்தை அளித்த ஞானச்சிறப்புடைய பிரமன் முதலாகப் பிறப் பிறப்புக்களுக்கு ஆளாகும் எல்லாச் சேதனர்க்கும் ரக்ஷை என்று பேர்பெற்ற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் “நம்மேல் வினைகடிவான் எப்போதும் கைகழலாநேமியான்” [பெரிய திருவ 87] என்கிறபடியே அடியாருடைய விரோதிகளை அழிப்பதற்கு உறுப்பாக எப்போதும் திருவாழியாழ்வானை ஏந்திக்கொண்டிருக்கும் உபகாரகளுன நீ செய்தால் செய்ய லாமேயொழிய, கடல்குழ்ந்த இவ்வுலகில் உள்ள வேறு எவரும் தங்களுக்கு ரக்ஷை எது என்பதைத் தாங்கள் அறியக்கூடமாட்டார்களே! தங்களுக்குத் தாங்கள் ரக்ஷை யைச் செய்துகொள்ள எப்படி முடியும்?

நீயே என்னுடைய ஸம்ஸாரது:க்கூத்தைக் கழித்துத் தரு

னென்னில்— “*नैव किञ्चित् इत्यादि*” (நைவ கிஞ்சித் இத்யாதி) உனக்குப் பரோக்ஷமாயிருப்பதொன்றில்லை; எத்தனையேனும் ஜ்ஞாநாதிகரர் யிருப்பார்க்கும் நீ கண்ணுக்கு விஷயமாகாய்; உனக்குக் கைபுத்ராத்தது ஒன்றுமில்லை; எத்தனையேனும் திசையித ஜ்ஞாநர்க்கும் நீ கைபுத்ருந்தாயாயிராய். இத்தால் சொல்லிற்றாயற்ற தென்னென்றால், ஒருவனுக்குக் கண்ணும் தோற்றாதே காலும் நடைதாராதே யிருப்பது, ஒருவனுக்குக் கண்ணுந்தோற்றிக் காலும் நடைதருவது, இப்படியிருந்தால் ஆர் வழி காட்டிக்கொடு

எம்பெருமான் — ஜ்ஞாநாதிகர் பலர் இருக்கும்போது வேறு எவரும் தங்கள் ரக்ஷையைத் தாங்கள் அறியக்கூட மாட்டார்கள் என்று எப்படிச் சொல்லலாம்?

ஆழ்வார்—“நைவ கிஞ்சித் பரோக்ஷம் தே ப்ரத்யக்ஷோ஽ஸி ந கஸ்யசித் | நைவ கிஞ்சித்ஸித்ஸுத்யம் தே ந ச ஸித்ஸுத்யோ஽ஸி கஸ்யசித் ||” [ஜிதந்தே 1-6] [உனக்கு ப்ரத்யக்ஷமல்லாததா யிருப்பது எதுவுமில்லை; நீ எவர்க்கும் (தம் முயற்சியாலே) ப்ரத்யக்ஷமாக (கண் முதலானவற்றால் அறியத்தக்கவனாக) ஆகியுயல்லை; உனக்கு அடையமுடியாதது எதுவுமில்லை; எவர்க்கும் (தம் முயற்சியாலே) நீ அடையமுடியாதவனா யிருக்கிறாய்.] என்கிறபடியே உன்னால் அறியவும், அடையவு மாகாதது எதுவுமேயில்லை என்னும்படி ஸர்வஜ்ஞனாய், ஸர்வ ஸக்தியாயிருந்தாய் நீ; எத்தனையேனும் சிறப்புற்ற ஜ்ஞாந ஸக்தியுடையாரும் உன்னைத் தம் முயற்சியால் அறியவோ அடையவோ பார்த்தால் அவர்களால் அறியவோ, அடையவோ முடியாதவனாகவே யிருக்கிறாய் நீ. உனக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள வாசி எப்படியிருக்கிற தென்பதை ஓர் உத்யாஹரணத்தால் விளக்கலாம். ஒருவ னுக்குக் கண்ணும் குருடாய் காலும் முடமாயிருக்கிறது; ஒருவன் நல்ல கண் பார்வையையும் நடையையும் உடைய வனாயிருக்கிறான். இப்படியிருக்கும் இருவரில் இரண்டா மவன் வழிகாட்டினாலொழிய முதலவனாலே தன் காரியம்

மித்தனையல்லது என்னால் கழித்துக்கொள்ளப்போகாது”

போவார்கள்? நான் அஜ்ஞனாய் அஸக்தனாயிருந்தேன்; நீ ஸர்வஜ்ஞனாய் ஸர்வ ஸக்தியாயிருந்தாய்; இங்ஙனே யிருந்தபின்பு நீ என் கார்யஞ்செய்து தலைக்கட்டு மித்தனை போக்கி நான் என் கார்யம் செய்து தலைக்கட்டுகை என்றொரு பொருளுண்டோ? என்கிறார். நீ தந்த ஜ்ஞாநங்கொண்டு அறியப் பார்த்தாலும் அறிந்தபடி செய்து தலைக்கட்டுகைக் கீடான ஸக்தியெனக்குண்டோ?

அவதாரிகை முற்றிற்று.

எதையும் தான் செய்துகொள்ள முடியாதன்றோ. அது போலே நான் அறிவொன்றுமில்லாத குருடனாய், எதுவும் செய்யமுடியாத அஸக்தியுடைய நொண்டியாயிருப்பவன். “ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வவித்” என்று வேத்யமே ஒதுகின்றபடி நீ எல்லாமறிந்தவனாய், எல்லாம் வல்லவனாயிருக்கிறாய். இப்படியிருக்கும்போது, நீ என் காரியத்தைச் செய்து முடிக்கவேண்டுமெயொழிய, நான் என் காரியத்தைச் செய்து முடிப்பதற்குச் சிறிதாவது இடமுண்டோ? நீ அளித்த அறிவுகொண்டு ஒருவாறு அறிந்தாலும், அறிந்த படி செய்து முடிக்கவல்ல ஸக்தி எனக்கு உண்டோ? ஆகையால், உன்னைத் தவிரந்த எல்லாப்பொருள்களின் உத்பத்தி, ரக்ஷணம் முதலான அனைத்தையும் செய்பவனாய், பிரமன் உருத்திரன் முதலிய அனைவராலும் ஆஸ்ரயிக்கப் படுபவனாய், அவர்களுக்கு வரும் ஆபத்துக்கள் ஒவ்வொன்றி லும் துணைபுரிகின்றவனாயிருக்கிற நீயே என்னுடைய ஸம்ஸாரத் துன்பத்தைக் கழித்துத் தரவேணுமெயொழிய என்னால் அதைக் கழித்துக்கொள்ள அடியோடு ஆகாது.”— என்று எம்பெருமான் திருவடிகளிலே விழுந்து தம் போக் கடியற்ற நிலையை எம்பெருமானிடம் அறிவிக்கும் ப்ரபுந் த்யமே இத்திருவெழுகுற்றிருக்கையாகும்.

புதையலிருக்குமிடத்தைக் காட்டிக்கொடுக்கும் செப் பேட்டைக்கையிலே கொடுத்து, அதைக்கொண்டு புதையலைக்

என்று திருவடிகளிலே விழுந்து தம் துஸையை அறி விக்கிறாரா யிருக்கிறது.

அவதாரிகை முற்றிற்று.

காட்டிக்கொடுப்பாரைப்போலே, திருமந்திரத்தையும் (திரு வஷ்டாக்ஷரத்தையும்) அதில் ப்ரத்யாநார்த்தமான ஸௌ லப்யம் முதலான குணங்களுக்கு எல்லேநிலமான அர்ச்சா வதார ஸ்தூலங்களான கோயில்களையும் காட்டிக்கொடுக்க, திருப்பிரிதி தொடங்கித் திருக்கோட்டியூரீராகவுள்ள அவை யனைத்தையும் கண்டு, இதற்குமேல் எதவும் தேவையில் லாதவராய், ஸம்ஸாரத்தையும் பரமபத்யத்தையும் ஒருசேர மறந்துவிட்டார் இவ்வாழ்வார் பெரியதிருமொழி யநுபூ வத்தின் பெரும்பகுதியிலே, “அர்ச்சாவதாராநுபூவத்தில் முழ்கி, ஸம்ஸாரத்தின் கொடுமையையும், இவ்வநுபூவம் நித்யமாய் நடப்பதற்குப் பரமபத்யத்திற்குச் செல்ல வேண்டும் என்னும் உண்மையையும் இவர் மறந்து விட்டாரே! இவர்க்கு இந்த ஸம்ஸாரத்தின் கொடுமையை உணர்த்துவோம்” என்று திருவுள்ளங்கொண்ட எம் பெருமான், குழந்தைக்கு அஜீர்ணத்தைப்போக்கிப் பசியை விளைத்துச் சோறிடும் தாயைப்போலே, இவர்க்குப் பரம பத்யம் செல்வதில் ஆசையை உண்டாக்கி அங்கேகொண்டு போவதற்காக, “மாற்றமுள” என்னும் கடைசித் திரு மொழியிலே ஸம்ஸாரத்தின் கொடுமையைக் காட்டினான். அதின் கொடுமையை அநுஸந்தித்து, ஆற்றாமையாலே,

விபூதித்வயத்தையும் மறந்து, த்ருதீய விபூதியான திவ்ய தேயுங்களை அநுபூவிக்கிற இவர்க்கு ஈஸ்வரன் ஸம்ஸாரத்தில் கொடுமையைக் காட்டுவானென்னெனில், “இவ்வநுபூவம் அவிச்சிந்நமாகவேணும்” என்று நினைத்து, அது அங்கே யொழியக்கூடாமையாலே, ஆமத்தையறுத்துப் பசியை விளைப்பித்துச் சோறிடுவாரைப்போலே விடையைப் பிறப்பித்து அங்கே கொடுபோகக்காகக் காட்டினானென்று ஸங்காபரிஹாரங் கள் கண்டுகொள்வது.

பெரி-வ்யா:—(ஒருபேரித்யாதி) ஸ்வவ்யதிரித்த ஸமஸ்த வஸ்துக்களுக்கும் அந்விதீயகாரணமாய், அதுக்குத்தக்க பரப்பையுடைய திருநாபியிலே. அப்பரப்படங்கலும் கண் செறியிட்டாற்போலே பெருத்திருக்கிற மலராகிற ஆஸநத் திலே, ஒருகால் இதரவிஸஜாதீய ஜம்மாவான சதர்முக்யை யுண்டாக்கினாய். ஒருகாலென்றாலும் ப்ரவாஹருபேண நித்யமாயிருக்குமிதே. “**नान्वेष्य**” (நாவேக்ஷஸே).

ஆழ்வார்க்கு முதலிலே செப்பேட்டைக் கையிலே கொடுத்து நிதியைக்காட்டிக் கொடுப்பாரைப்போலே திரு மந்த்ரத்தையும் அதிலர்த்துத்துக்கெல்லை நிலமாகக்கோயில் களையும் காட்டிக் கொடுக்கக்கண்டு க்ருதக்ருத்யராய் ஸம் ஸாரத்தையும் பரமபக்தத்தையும் ஒக்க மறந்தார்; ஆழ்வா ரைப் பார்த்து எம்பெருமான் “நீரிருக்கிறது ஸம்ஸாரத் திலே கிடர்” என்றருளிச்செய்ய, அதின் கொடுமையை அநுஸந்தித்து ஆற்றுமையாலே மனோவாக்காயங்களாலே எம்பெருமானை அநுபூவித்து ஆற்றப்பார்த்தார்; அது பண்டையிலும் இரட்டியாய், மிகவுமற்றாமைமையாலே எம் பெருமானுடைய ஸரணயத்வத்தைப் பேசிக்கொண்டு, அதுக்கெல்லையிலமான திருக்குடந்தையில் ஆராவமுதாழ்வார்

தமது மனோவாக்காயங்களாலே எம்பெருமானை அநுபூவித்து ஆறுதலடையப் பார்த்தார் திருக்குறுந்தாண்டகத்திலே. மனோவாக்காயங்களாலே இவனை அநுபூவிக்க அநுபூவிக்க ஆசை மேன்மேலும் பெருகி மிகவும் ஆற்றாமை விளைகையாலே, எம்பெருமான் அனைவராலும் ஸரணமடையத் தக்கவன் என்பதைப் பேசிக்கொண்டு, ஸரணமடைவார்க் கெல்லாம் புகலிடமாகையாலே நம்மாழ்வாராலும் ஸரண மடையப்பெற்ற திருக்குடந்தையெம்பெருமானை ஆராவ முதாழ்வார் திருவடிகளையே எல்லாப்போதிலும் தமது இஷ்டப்ராப்திக்கும், அரிஷ்டம் நீங்குகைக்கும் உபாயமாகப் பற்றி முடிக்கிறார் இத்திருவெழுசுற்றிருக்கையிலே.

திவ்யப்ரபுந்த்ஸாரம் அவதாரிகை முற்றிற்று.

திருமங்கையாழ்வார் அருளிய திருவெழுசுற்றிருக்கை

ஒருபேருந்தி யிருமலர்த் தவிசில்
ஒருமுறை யயனை யின்றனை

ஒரு—ஒப்பற்றதாய். பேர்—பரப்புடையதான. உந்தி— திருநாபியிலுண்டான. இரு—பெரிதான. மலர்—(தாமரைப்) பூவாகிற. தவிசில்—ஆஸனத்தின்மீது. ஒரு முறை—ஒருகால் (ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில்), அயனை—பிரமனை, ஈன்றனை—படைத்தருளினாய்.

திருவடிகளையே எத்தகூசுக்கும் இஷ்டப்ராப்திக்கும் அரிஷ்ட ரிவாரணத்துக்கும் உபாயமாகப் பற்றி முடிக்கிறார்.

திவ்ய-வ்யா:—(ஒருபேருந்தி இருமலர்த் தவிசில் ஒரு முறை அயனை ஈன்றனை) தன்னைத் தவிர்ந்த எல்லாப்பொருள் களுக்கும் ஒப்பற்ற காரணமாய், அப்படிக்காரணமாகக் குத் தகுந்த பெருமையை (பரப்பை) உடையதான திருநாபி யிலே, அதன் பரப்பு அனைத்தையும் அடைத்துக்கொண்டிருப்பதுபோலே பெருத்திருக்கிற தாமரைமலராகிற ஆஸ நத்திலே, முன்னொருகால் (ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில்) ‘ந ஜாயதே இதி அஜ:’ [(மற்றவர்களைப்போல் ஸ்த்ரீபுருஷ ஸம்யோகத் தாலே) பிறக்காதவனாகையாலே அஜன் எனப்படுகிறான் பிரமன்] என்கிற வ்யுத்தத்தியின்படியே பிறப்புடைய மற்றவர்களைக் காட்டிலும் மிகவும் வேறுபட்ட பிறப் புடையவனாகையாலே அயன் (அஜன்) என்று பெயர்பெற்ற நான் முகனை உண்டாக்கினாய். ‘ஒருமுறை’ என்று ஸ்ருஷ்டி காலத்தைச் சொன்னது ஒவ்வொரு ப்ரளயத்திற்குப் பின் டும் ஏற்படும் ஸ்ருஷ்டிகாலத்தைக் குறிக்குமாகையாலே, இந்த ப்ரஹ்மஸ்ருஷ்டி ப்ரவாஹருபேண நித்யமாயிருக்கும் என்கை. இப்படி ப்ரஹ்ம ஸ்ருஷ்டியை இங்கு சொன்னது, உலாணத்தின் ஸ்ருஷ்டிக்கும் உபலக்ஷணமாய் ‘நாவேக்ஷஸே யதி ததோ புவநாந்யமூரி நாலம் ப்ரபோ பூவிதுமேவ குத: ப்ரவ்ருத்தி:’ [ஸ்தோ-ர 10] [எம்பிரானே! நீ கடாக்கியா னிடில் ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் இவ்வுலகங்கள் உண்டாகவே

(ஒரு பேருந்தியித்யாதி) ஐகூத்து ப்ரளயங்கொண்ட காலத்து உன்னுடைய நிர்ஹேதுக க்ருபையாலே இவற்றினுடைய ஸத்தையை உண்டாக்கினவனே! (ஒருபேருந்தி) ப்ரத்யாநமாய் ஆத்யமாயிருந்த திருநாபியிலே. (இருமலர்த் தவிசில்) பெரிய தாமரைப்பூவின் அல்லியிலே. (ஒருமுறை அயனை ஈன்றனை) ஒருகால் ஐகூத்ஸ்ருஷ்டிக்கடியாக ப்ரஹ்மாவை உண்டாக்கினாய். இவற்றினுடைய ஸத்தாதிகளை முதலிலேயுண்டாக்கின உனக்கே ப்ரமன்றோ எல்லா ரகஷ்யமென்கிறார். நீ யுண்டாக்கின இதுக்கு ஒரு குணம் பிறப்பிக்க அரிதோ?

மாட்டா. உன்னையொழிய இவை எப்படிச் செயல்புரிய முடியும்?] என்கிற ரீதியிலே இவற்றின் ஸத்தையே உன்னதீனமானபின்பு இவற்றின் கார்யத்தை நீயேயன்றோ செய்யவேண்டும் என்று உணர்த்துவதற்காக.

(ஒரு பேருந்தி....) உலகை ப்ரளயங்கொண்ட காலத்தில் உன்னுடைய நிர்ஹேதுக க்ருபையாலே இவற்றினுடைய ஸத்தையை உண்டாக்கினவனே! (ஒரு பேர் உந்தி) 'ஒரு' என்று எல்லாவுலகிற்கும் உத்பத்தி ஸ்தானமாயிருக்கும் நாபியினுடைய ப்ரத்யாந்யத்தைக் காட்டுகிறது. 'பேர்' என்று பழையதாயிருக்கும் பெருமையைக் காட்டுகிறது. (இரு மலர்த் தவிசில்) பெரியதான தாமரைப்பூவின் இதழிலே. (ஒருமுறை அயனை ஈன்றனை) முன்னொரு காலத்தில் லோகஸ்ருஷ்டிக்கு உறுப்பாகப் பிரமனைப் படைத்தாய். இவற்றினுடைய ஸத்தை முதலானவற்றை முதலிலே உண்டாக்கின உனக்கே பொறுப்பன்றோ இவற்றை எல்லாப்படியாலும் ரகஷிப்பதும் என்கிறார். நீ உண்டாக்கின இதற்கு ஒரு பெருமையை அளிப்பது உனக்கு அரிதோ?

(ஒருபேருந்தி) இத்யாதி—(ஒருபேருந்தி) முந்தினதுமாய் அதுதான் பழையதுமாயிருக்கை. (தவிசில்) அல்லியாய், இதழைச் சொல்லுகிறது.

வ்யா:—(ஒருபேரித்யாதி) நாம ரூப விபாகாரஹமாய், தன் தோடு அவிபுத்தமாயிருக்கிற இத்தை விபுத்தமாக்கி, தமஸ்ப்ரபு துத்துக்கு வாச்யமாக்கி, அந்தரம் ஸுக்ஷ்மரூபேண 'அக்ஷரம், அவ்யக்தம்' என்கிற அவஸ்தைகளைப் பிறப்பித்து, பின்னை மஹானாக்கி, அஹங்காரமாக்கி, தந்மாத்ரைகளாக்கி, பூதங்களாக்கி, பெருளதிகமான வர்ண(அண்ட?)ஸ்ருஷ்டியளவும் வரப்பண்ணி, பின்னை அவ்வருகுண்டான தேவாதிக்காரியங்களையடங்கலும் அவன் முகூத்தாலே பண்ணுவதாக முதலில் சதூர்முகனை உண்டாக்கினாயிற்று. முன்புள்ளவை யெல்லாம் தானே கைதொட்டுச் செய்து, பின்பு சதூர்முகனை அதிஷ்டித்து நின்று செய்வானாகப் பார்த்

இங்கு ப்ரஹ்மஸ்ருஷ்டியைக் கூறுவதன்மூலம் அதற்கு முன்புள்ள ஸ்ருஷ்டிகள் அனைத்தும் உபலக்ஷிக்கப்படுகின்றன. அதாவது—பெயர், உருவம் ஆகியவற்றாலே பிரித்துக்காணவொண்ணாதபடி எம்பெருமானோடே ஒன்றியிருக்கையால் 'அவிபுத்த தமஸ்' எனப்படும் மூலப்ரக்ருதியைப் பிரித்துக் காணத்தக்கதாய். விபுத்ததமஸ் என்னும் பெயரையுடையதான ஸ்தூலதத்துவமாக்கி, அதற்குப்பின் அதைக்காட்டிலும் சிறிதுசிறிதாக ஸ்தூலநிலைகளான அக்ஷரம், அவ்யக்தம் என்னும் நிலைகளை அதற்கு உண்டாக்கி, அதற்குப்பின் மேன்மேல் ஸ்தூலநிலைகளான மஹான், அஹங்காரம் என்னும் தத்துவங்களைப் பிறப்பித்து, அவ்வஹங்காரத்திலிருந்து ஸப்தகூஸ்பர்ஸுபரஸகூந்தகந்மாத்ரைகளையும், ஐம்பெரும்பூதங்களையும் உண்டாக்கி, அந்த பூதங்களாலான அண்டத்தை ஸ்ருஷ்டித்து, தேவர், மனிதர், திரியக், ஸ்தூவரம் என்னும் நாலுவகையான ஸரீரங்களை உடையவர்களான சேதனரை இவன் மூலமாகப் படைப்பதற்காக, முதலில் இந்நான்முகனை உண்டாக்கினாயிற்று. அண்டத்தைப் படைப்பது வரையிலுள்ள ஸமஷ்டிஸ்ருஷ்டியைத் தானே தன் ஸங்கல்பத்தாலே செய்து, மேலுள்ள வ்யஷ்டிஸ்ருஷ்டியை இவனுக்கு அந்தர்யாயியாய் நின்று,

ஒரு முறை இருசுடர் மீதினி லியங்கா
மும்மதினிலங்கை இருகால் வளைய
ஒரு சிலை யொன்றிய வீரெயிற்றழல்வாய்
வாளியின் அட்டனை;

ஒரு முறை—ஒரு தரங்கூட, இரு சுடர்—சந்திர ஸூர்யர்
கள். (புயத்தினால்) மீதினில் இயங்கா—மேலே ஸஞ்சரிக்க
வொண்ணாததும். மும் மதிள்—நீர் அரண். மலை அரண்.
காட்டரண் என்கிற மூன்று அரண்களையுடையதுமான.
இலங்கை—லங்காபுரியை இரு கால் வளைய—இரண்டு நுனி
யும் வளைந்த. ஒரு சிலை—ஒப்பற்ற சார்ங்க வில்லில். ஒன்றிய
தான்; முன்பு அசித்தைக்கொண்டு கார்யங்கொண்டத்தோடு இவனைக்
கொண்டு கார்யங்கொள்ளப் பார்த்தத்தோடு வாசியற்றிருக்கிறதா
யிற்று இவனுக்கு. பாரதந்த்ரயத்தில் வந்தால் இவனுக்கும் அசித்
ஸாம்யமுண்டு. சேதநரான வாசியால் பெறுகிற ஏற்றம்—“கார்
யத்துக்குக்கடவான் அவனை” என்று அறுதியிட்டிருக்கையா
யிற்று.

செய்வதற்காக இவனைப் படைத்தான். ஸடஷ்டிஸ்ருஷ்டி
யில் ப்ரக்ருதியைக்கொண்டு மஹானையும். மஹானைக்
கொண்டு அஹங்காரத்தையும். அஹங்காரத்தைக்கொண்டு
தன்மாத்தை முகலானவற்றையும் படைத்ததற்கும், இப்
பிரமனைக்கொண்டு அண்டத்துிற்குள்ளிருக்கும் அசேசனப்
பொருள்களையும். தேவர் முதலானாரையும் படைத்ததற்கும்
ஒரு வாசியுமில்லை ஸர்வேஸ்வரனுக்கு. பாரதந்த்ரயத்தைப்
பார்க்கும்போது அவ்வசேசனப் பொருளுக்கு, சேதனான
இப்பிரமனுக்கும் பரிபூர்ணஸாம்யமுண்டு. பிரமன் முத
லான அறிவுடைய சேதனர்க்கு அறிவற்றவற்றைக் காட்டி
லும் உள்ள ஒரே ஏற்றம் “இவற்றை நமக்கு அந்தர்யாமியா
யிருந்து நடத்துகிறவன் ஸர்வேஸ்வரனே” என்று அறுதி
யிட்டிருக்கையேயாகும்.

s (பா) அவற்றைக்கொண்டு

நர் எயிறு—பொருந்தியதும் இரண்டு பற்சையுடையதும்.
அழல் வாய்—நெருப்பைக் கக்குகின்ற வாயையுடையதுமான
வாளியின்—அம்பினால். அட்டனை—சுட்டொழித்தாய்.

(ஒருமுறையித்யாதி) தானுண்டாக்கின பயிருக்குக்
களைப்பறிப்பானும் தானையானாற்போலே. ஸ்ருஷ்டமான
தூய்த்தை அழிவுசெய்யும் ராக்ஷஸரை நிரஸிப்பானும் தானே.
(ஒருமுறை) ஒரு பர்யாயம். (இருசுடர்) சந்த்ராத்யுத்யர்
கள். (மீதினிலியங்கா) மேலே ஸஞ்சரிக்க புயப்படும்படி
யாய். (மும்மதிள்) கிரிதுர்க்கு ஜலதுர்க்கு வரதுர்க்கு

(ஒருமுறையித்யாதி) பிரிவுக்கு ஹேதுபூதனான ராவணனை
அழியச்செய்தான் பிராட்டியோ? நீயன்றோ? ஒருகால் சந்த்ர
ஸூர்யர்களுங்கூட மேலே ஸஞ்சரிக்கவும் அஞ்சும்படியாய், காட்ட

இனி அடுத்தபடியாக. தான் விளைத்த பயிருக்கு உழ
வன் தானே களைப்பறிப்பவனுமாவது போலே. படைக்கப்
பட்ட உலகனை அழிக்கும் ராக்ஷஸரை அழிப்பவனும்
இவனே என்கிறார்.—(இருசுடர் ஒரு முறை மீதினில்
இயங்கா) சந்திரஸூர்யர்கள் ஒரு தரங்கூட (இவ்விலங்கை
யின்) மேலே ஸஞ்சரிக்க புயப்படும்படியிருப்பதாய். “பீஷ்ண
தேதி ஸூர்ய:” [பரமாத்மாவிடம் புயத்தால் ஸூர்யன்
உதிக்கிறான்.] என்று பரமாத்மாவிடம் புயத்தால் தப்பா
மல் உதித்து ஆகாயத்தில் ஸஞ்சரிக்கும் ஸூர்யனும்,
“நைநம் ஸூர்ய: ப்ரதபதி” [ரா-புரா-15-10] [ராவணனை
ஸூர்யன் (தன் கிரணங்களால்) கொளுத்துவதில்லை] என்கிற
படியே ராவணனிடம் புயத்தால். இலங்கையின் மேல் ஸஞ்
சரித்துத் தன் கிரணங்களால் கொளுத்துவதில்லை என்று
கூறப்படுகிறதன்றோ. ஸூர்யனுக்குச் சொன்ன நியாயம்
சந்திரனுக்கும் ஒக்குமாகையாலே, சந்திர ஸூர்யர்கள்
ராவணனிடம் புயத்தால் ஒருமுறைகூட இலங்கையின்
மீது ஸஞ்சரியாமலிருந்தனர் என்கிறார். (மும்மதிள்
இலங்கை) மேலயரண், நீரரண், காட்டரண் என்கிற மூவகைப்

மென்கிற மூன்றையுமுடைத்தான். (இலங்கை) நினைத்தார்க்கு அஞ்சவேண்டும்படியான ராக்ஷஸ். குளவிக்கூடு சேர்ந்தாற்போலே சேர்ந்து அம்மணக்கூத்தடிக்கும் தேயும். (இருகால்வளைய ஒரு சிலையொன்றிய ஈரெயிற்றழல் வாய் வாளியிலட்டனை) இரண்டு கோடியும் வளைந்துநிற்கும் ப்ரத்யாநமான ஸ்ரீஸார்ங்கசூத்திலே பொருந்தி, இரண்டெயிற்றையுமுடைத்தாய். நெருப்பையுமிழாநின்றன ஸரத்தாலே சுட்டுப்பொகட்டாய். (வாளியிலட்டனை) பூரஹ்ம ஸ்ருஷ்டியைப்போலன்றியே, பத்தும்பத்தாக அம்பா

ரண், மலையரண், நீரரண் என்கிற மூன்று வகைப்பட்ட அரணையுடைத்தாயிருக்கிற லங்கையை வில்லினுடைய கோடித் தவயமும் வளையும்படி அக்ஷிதீயமான ஸ்ரீஸார்ங்கசூத்திலே பூட்டப்பட்டு, இரண்டெயிற்றையுமுடைத்தாய்த் தொடுக்கும்போது அம்பாய் எதிரிகள் மேலே தைக்கும்போது நெருப்பாய்த் தைக்கும் அம்பாலே முடித்தாய்.

பட்ட அரணையும் உடையதான இலங்கையை. (இலங்கை) நினைத்தவர்களெல்லாம் அஞ்சவேண்டும்படியான கொடுமையை உடைய அரக்கர். குளவிகள் கூடுகட்டிக்கொண்டு கூடியிருப்பதுபோலே சேர்ந்திருந்து அம்மணக்கூத்தடிக்கும் தேயுத்தையன்றோ அழித்தது. எப்படி அழித்தான்? எனில்: (இருகால் வளைய ஒருசிலை ஒன்றிய ஈரெயிற்று அழல் வாய் வாளியின் அட்டனை) இருநுனியும் வளைந்து நிற்கும் ஒப்பற்ற சார்ங்கமென்னும் வில்லிலே பொருந்தியதாய், இரண்டு பற்களை உடையதாய். நெருப்பை உமிழ்கின்ற அம்பாலே சுட்டொழித்தாய். (அழல் வாய் வாளி) தொடுக்கும் போது அம்பாகத் தோன்றும். எதிரியின் மேலே விழும்போது நெருப்பாகப்பாயும். (வாளியின் அட்டனை) 'அயனை ஈன்றனை' என்ற விடத்தில் சொல்லப்பட்ட பூரஹ்ம ஸ்ருஷ்டியைப்போலே ஸங்கல்பத்தால் செய்யாமல், போர்க்களத்தில் நேருக்கு நேரே நின்று அம்பால் எதிர்த்து

"ஈரெயிறு"—பிறைவாயம்பு.

வெதிர்த்துப் பிராட்டியினுடைய ஸம்ஸ்லேஷ் விஜேராதியைப் போக்கினாற்போலே என்னுடைய விஜேராதிகளையும் போக்கவேணுமென்று கருத்து.

[அடைந்தவித்யாதி] இவ்வாத்மாவுக்கு ஸ்வதஸ்ஸித்தமல்ல; அபிபிண்டத்தையும் அக்ஷியையும் சேர்த்துவைத்தால் அந்யோந்ய ஸம்யோகத்தாலே அதினுடைய பரமானுக்கள் ஸுக்ஷ்மரூபேண அநி(ய?)த்திலே வந்து ஸங்க்ரமிக்கையினாலேயாதல், அன்றிக்கே அதினுடைய குணத்தை பூஜிக்கையினாலேயாதல். அதினுடைய ஸுஜ்யவல்யத்தையும் வர்ணத்தையு முடைத்தாயிருக்குமாபோலே,

ராவணனைச் சித்ரவதைச் செய்தான் என்று கருத்து. (ஒரு முறை....அட்டனை) தன்னைப் பிரித்த பாவியான ராவணனை அழியச் செய்தவன் பிராட்டியல்லவே; நீயன்றோ! அது போலவே என்னை உன்னிடமிருந்து பிரிக்கும் இந்த ஸம்ஸாரத்தையும். அதற்கு மூலமான அவத்யா கர்ம வாஸநா ருதிகளையும். நான் போக்கிக்கொள்ள இயலாது; நீயே போக்கித்தரவேணும் என்று கருத்து. இவ்விடத்திற்கு ஸம்வாத்யமாக

"அடைந்த அருவினையோ டல்லல் நோய் பாவம்
மிடைந்தவை மீண்டொழிய வேண்டில்—நுடங்கிடைவைய
முன்னிலங்கை வைத்தான் முரணழிய முன்னொருநாள்
நன்வில் அங்கை வைத்தான் சரண்" [முதல் திருவ 59]

என்னும் பாசரம் அநுஸந்திக்கத்தக்கது. (அடைந்த அருவினை....) அருவினை முதலானவை இவ்வாத்மாவுக்கு இயல்வானவையல்ல; இரும்புருண்டையை நெருப்பிலேயிட்டுக் காய்ச்சினால், இரண்டும் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருக்கையாலே. அக்ஷியின் பரமானுக்கள் இரும்போடு சேருகையாலேயோ. அல்லது அக்ஷியின் குணத்தை இரும்பு அடைகையினாலேயோ இரும்புருண்டை அக்ஷியின் ஒளியையும் நிறத்தையும் உடையதாவதுபோல், நித்யமான

ரித்பமான ஆத்மவஸ்து அநாதியாயுள்ள அசித்ஸம்யோகூத்தாலே அந்த அசித்திலே அஹம்பிமாந்தைப் பண்ணும்படி பூலிக்கிற அவித்யா கர்ம வாஸநா ருசிகள், அவையடியாகப் பரிக்ரஹித்த ஸரீரத்தைப்பற்றி வரக்கடவதான ஆதிவ்யாதி, நிஷித்தாநுஷ்ட்டாநம், இப்படி கார்யமாயும் அடிகாணவொண்ணாதபடி (யும்?) கிடக்கிறவை, புதுப்புடைவையை அழுக்குக் கழற்றுமாபோலே க்ரமத்தாலே போகையன்றிக்கே ஒருகாலே ஸவாஸநமாகப் போக்க வேண்டில் [நுடங்கிடையை இத்தபாதி] அதுக்குச் செய்ய வேண்டுவதென்னென்ன, ப்ரபுல ப்ரதிபந்தகங்களை வருத்தமறப் போக்க வல்லவனைப் பற்றவடுக்கும். [நுடங்கிடையை] கண்

ஆத்மஸ்வரூபம்—அநாதியாயுள்ள அசித்ஸம்யோகூத்தாலே அவ்வசித்தாகிற ஸரீரத்தையே தானாக நினைக்கச்செய்கின்ற அவித்யையாகிற அஜ்ஞானமும், இதற்குக் காரணமான கர்மம், வாஸநை, ருசி ஆகியவையுமான இவையே அருவினை (அழிக்க அரிதான வினை) எனப்படுகின்றன. (அல்லல் நோய்) முற்கூறிய அருவினைகளால் ஏற்படும் ஸரீரஸம் பூந்தூத்தால் 'அல்லல்' [ஆதி] எனப்படும் மனத்துன்பமும், 'நோய்' [வ்யாதி] எனப்படும் ஸரீரத் துன்பங்களும் ஏற்படுகின்றன. (பாவம்) இந்த ஸரீரங்கொண்டு செய்கிற புண்யபாபங்களாகிற பாபம். முன் ஸரீரங்களால் செய்யப் பட்ட கர்மங்கள் 'அருவினை' என்று சொல்லப்பட்டு விட்டபடியால், இந்த ஸரீரத்தினால் செய்யப்படும் கர்மங்களே இங்கு 'பாவம்' என்னும் ஸபூகூத்தால் குறிக்கப் படுகின்றன. (மிடைந்தவை) இவ்வண்ணமாக ஒன்றுக் கொன்று கார்யமாக அநாதிகாலமாகத் தொடர்ந்து வருகையாலே தொடக்கம் காணவொண்ணாதபடி நெருங்கியிருக்கும் இவை. (மீண்டு ஒழியவேண்டில்) புது வஸ்த்ரத்தை வெளுக்கச் செய்வதுபோலே படிப்படியாகச் செய்யாமல், பழைய வஸ்த்ரத்தை அழுக்குப்போக வெளுப்பதுபோலே ஒரே தடவையில் வாஸனையோடே இவையனைத்தும் போக வேண்டும் என்று நினைத்தால், இதற்குச் செய்யவேண்டு வது என்னென்னில்,—வலிய தடைகளை எளிதில் போக்க

டார்க்கு "என்னாய் விளையக் கடவதோ?" என்று அஞ்சவேண்டும் படியான ஸௌகுமார்யத்தையுடைத்தான இடையையுடைய விளைக்கிடர் பிரித்துவைத்தது என்கை. முன்பு லங்கையிலே கொடுபுக்குச் சிறைவைத்த ராவணன் மிடுக்கு அழியும்படியாக, மெகூத்திலே மின்னினாற்போலே அழகிய திருக்கையிலே ஸ்ரீஸார்ங் கூந்தை வைத்தவன். எதிரிகளை அழியச்செய்கைக்கு ஒரு வ்யாபாரம் பண்ணவேண்டா, கையிலே வில்லை வாங்க அமையும். அழகிய திருக்கையிலே வில்லைப்பிடித்தவன் உபாயமென்னுதல்: "அவனை உபாயமாகப் பற்றுங்கோள்" என்று விதியாதல்; "நுடங்கிடையை முன்னிலங்கை வைத்தான்" என்றதுக்குக் கருத்தென்னென்னில்; ஈஸ்வர ஸோஷமான ஆத்மவஸ்துவை என்னதென்றிருக்கையாவது—

வல்லவனைப் பற்றவேண்டும் என்கிறார் மேலே — (நுடங்கிடையை) என்று தொடங்கி. (நுடங்கிடையை) துவளா நின்ற இடையை உடைய ஸீதாபிராட்டியை. பார்த்த வர்களேல்லாம். 'பெருமானைப் பிரிந்து இப்படித் துவளும் இப்பிராட்டிக்கு என்ன ஆகப்போகிறதோ' என்று அஞ்சவேண்டும்படியான மெல்லிய இடையை உடைய இவளையன்றோ இப்பாவி பிரித்தான் என்கை. (முன் இலங்கை வைத்தான் முரண் அழிய) முன்னொரு நாளிலே இலங்கையிலே கொண்டுபோய்ச் சிறைவைத்த ராவணனுடைய வலிமை அழியும்படியாக. (முன் ஒருநாள் தன் வில் அங்கை வைத்தான் சரண்) மேகூத்திலே இந்தூர தூணை ஏற்பட்டாற்போலே அழகிய திருக்கையிலே வில்லை வைத்த இவனை [மிடைந்தவை மீண்டொழிய] உபாய மாவான். (முரண் அழிய வில் அங்கை வைத்தான்) எதிரிகளை அழியச் செய்ய வில்லை எடுத்து நாணெற்றி அம்பெய்யவும் வேண்டா; விற்பிடித்த பிடியிலே எதிரிகள் மண்ணுண்ணும்படியிருப்பவன் என்று கருத்து. (சரண்) வில்லை அழகிய கையிலே பிடித்தவன் உபாயம் என்றும் கொள்ளலாம்; அவனை உபாயமாகப் பற்றுங்கள் என்று பிறர்க்கு விதிப்பதாகவும் கொள்ளலாம். "நுடங்கிடையை முன்னிலங்கை வைத்தான்" என்றதற்குக் கருத்து

பிராட்டியைப் பிரித்த ராவணனோடொக்குமென்கை. தன்னைப் பற்றினார்க்கு. அவன் விரோதியைப் போக்கினாற்போலே விரோதியைப் போக்கிக் கொடுக்குமென்கை. அவளோடொத்த ப்ராப்தியும் அவன்பக்கல் இவனுக்குண்டென்கையும். அவனைப் பற்று வார் அவன்முன்குப் பற்றுவதென்கையும்.

(ஒருபேருந்தி இத்யாதி) இல்லாதத்தை உண்டாக்கின உனக்கு உள்ளதுக்கு ஒரு குணத்தாலும் பண்ணுகையரிதோ வென்கையும், பிராட்டியோட்டைக் கலவிக்கு விரோதியான ராவணனை அழியச்செய்த உனக்கு என்னுடைய ப்ரதிபந்தாகம் போக்குகை அரிதோவென்கையும். (வாளியிலட்டனை) ப்ரஹ்ம ஸ்ருஷ்டியோலே ஸங்கல்பத்தாலே செய்கையன்றிக்கே நேர்கொடு நேரே பூசலிலே நின்று அழியச்செய்தாய்.

என்னவெனில்; ஈஸ்வரனுக்கு அடிமைப்பட்ட ஆத்ம வஸ்துவை நாம் அநாதிகாலமாக நம்முடையதாக நினைத்திருப்பது பிராட்டியைப் பிரித்த ராவணனுடைய செயலோடு ஒக்கும் என்று உணர்த்துகை. தன்னை உபாயமாகப் பற்றினார்க்கு. பிராட்டியின் விரோதியான ராவணனைப் போக்கினாற்போலே தடைகளையெல்லாம் போக்கித் தன்னைக்கொடுப்பான் என்றும் கருத்து. பிராட்டியோடு ஒத்த உறவு இச்சேதனனுக்கு ஸர்வேஸ்வரனோடு உண்டென்று உணர்த்தவும். உபாயமாக அவனைப் பற்றும் போது புருஷகரமான இவனை முன்னிட்டுப் பற்றவேணும் என்று உணர்த்தவும் 'நுடங்கிடையை' என்று தொடங்கி அவனைப் பேசுகிறார் என்றும் கொள்ளலாம்.

(ஒரு பேருந்தி) என்று தொடங்கி. 'இல்லை' என்ன லாம்படி இருந்த பொருளை உண்டாக்கின உனக்கு, உள்ள பொருளான எனக்கு ஒரு பெருமையைத் தருகை அரிதல்ல என்று காட்டினார். (ஒருமுறை) என்று தொடங்கி. பிராட்டியோடு ஸம்ஸ்லேஷிப்பதற்குத் தடையாயிருந்த ராவணனை அழித்த உனக்கு, என்னுடைய தடைகளைப் போக்குகை அரிதல்ல என்று காட்டுகிறார்.

முவடி நானிலம் வேண்டி.

முப்புரி நாலொடு மானுர் யிலங்கு மார்வினின்
இருபிறப் பொருமாணகி
ஒரு முறை யீரடி மூவுலகளந்தனை

ஒரு முறை—ஒருகாலத்தில். முப்புரி நாலொடு—பூணாலொடு கூட. மான் உரி—மான் தோலும், இலங்கு—விளங்காநின்ற, மார்வினின்—திருமார்பை உடைய, இருபிறப்பு ஒரு மாண் ஆகி—ஒப்பற்ற ப்ரஹ்மண ப்ரஹ்மசாரியாகி. (மாவலியிடம் சென்று) நானிலம்—பூமியிலே, மு அடி—மூன்றடி நிலத்தை, வேண்டி—யாசித்து. ஈர் அடி—இரண்டு திருவடிகளாலே. மூ உலகு—மூன்று லோகங்களையும். அளந்தனை—அளந்துகொண்டாய்.

(முவடியித்யாதி) அம்பாலே ஸாதிக்கவொண்ணாத விடம் அழகாலே ஸாதிகத்தபடி சொல்லுகிறது. (முவடி நால்நிலம் வேண்டி) நாலுவகைப்பட்ட பூமியிலே முவடியை

(முவடியித்யாதி) அம்பாலழிக்க வொண்ணாத இடத்தை அழகாலும் இரப்பாலும் அழியச்செய்தபடி. ப்ரயோஜனாந்தரபரான இந்த்ராதிசுருடைய கார்யஞ்செய்த நீ உன்னையே ப்ரயோஜனமாக நினைத்திருக்கிற என் கார்யஞ் செய்யலாகாதோ? (முவடி நால்நிலம் வேண்டி) ஈரடியாலே பூமியையளந்து ஓரடிக்கு

இனி. ராவண ஸம்ஹாரத்தைப்போலே அம்பாலே செய்யமுடியாதபோது. அழகாலும், யீலகுணத்தாலும் அடியார் கார்யம் செய்வான் என்று காட்டுகிறார்.—(முவடி....) மற்ற பயன்களை விரும்பும் இந்திரன் முகலானார் காரியம் செய்த நீ, உன்னையே பயனாக நினைத்திருக்கும் என் கார்யம் செய்யலாகாதோ? (நால்நிலம் முவடி வேண்டி)

(நானிலம்) கிளி, வநம், த்னீபம், ஸமுத்ரம். ஆக நாலுவகைப்பட்ட பூமி.

வேண்டி. (முப்புரி நூலொடு மானுரியிலங்கு மார்வினில்) ஒருகாளமேகத்திலே மின்னலை ஏறிட்டாற்போலே திரு யஜ்ஞோபவீதமும், அத்தோடேகூடின க்ருஷ்ணஜீரமும் விளங்காநின்ற திருமார்பையுடையையாய். (இருபிறப்பு)

அவனைச் சிறையிட்டு வைக்க நினைத்து மூன்றடியை இரந்தா னாயிற்று. “நெய்தல், மருதம், முல்லை, குறிஞ்சி” என்றற் போலே சொல்லுகிற அன்னலும் துன்னலுமான பூமியை அர்த் தித்து; இந்நாலிலும் ருஜீஷாம்மாய்க் கழித்தது பாலைநிலமென்று சொல்லுவர்கள். இவர்க்கடியுமதமும் நாலென்னுமிடம் தோற்றி யிருந்ததிதே. (முப்புரியித்யாதி) மேகத்திலே மின்னிணற்போலே சாத்தின யஜ்ஞோபவீதமும் க்ருஷ்ணஜீரமும் விளங்காநின்றதுள்ள திருமார்வை உடையையாய், உபநயனம் பண்ணின புதுமை

“முல்லை, குறிஞ்சி, மருதம், நெய்தல்” என்று சொல்லப்படும் நாலுவகைப்பட்ட அன்னலும் துன்னலுமான (அஸார மும், அல்பஸாரமுமான) நிலத்தில், இரண்டு அடியாலே உலகங்களை அளந்து, மூன்றாவது அடியாலே அவனைச் சிறை யிட்டு வைக்க நினைத்து, மூன்று அடியை யாசித்தானாயிற்று. காடும் அதைச்சார்ந்த இடமும் முல்லை; மலையும் அதைச் சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி; நாடும் அதைச்சார்ந்த இடமும் மருதம்; கடலும் அதைச்சார்ந்த இடமும் நெய்தல். “நானிலம் வாய்க் கொண்டு நன்னீர் அற மென்று கோது கொண்ட வேனில் அஞ்செல்வன் சுவைத்து உமிழ் பாலை” [திருவிருத்தம் 26] என்கிறபடியே நால்வகை நிலமும் கடும் வெயில் முதலானவற்றாலே தத்தம் தன்மை கெட்டுப் பயனற்ற பாலை நிலமாம் என்று கூறுவர். இவ்வண்ண மாகப் பாலைக்குத் தனியே நிலமில்லையாகையால் ‘நானிலம்’ என்றே கவிகளால் வழங்கப்படுவதையொட்டி, இவ்வாழ் வாரும் ‘நானிலம்’ என்றே பூமியை வழங்குகிறார். (முப்புரி நூலொடு மானுரி இலங்கு மார்வினில்) ஒரு கார்மேகத்திலே மின்னல் ஒளியிடுவதுபோலே, சாத்தின பூணூலும், அத் துடன் கூடிய மான்தோலும் விளங்கும் திருமார்பை

தீவிஜ்ஞமாய். (ஒருமானாகி) ஒப்பில்லாத ஸ்ரீ வாமனனாய்; தானே இன்னுமொருகால் இவ்வடிவுகொள்ளவேணு மென்னிலும் இப்படி வாயாத வடிவையுடையனாய். (ஒரு முறையிரடி மூவுலகளந்தனை) ஒருகால் இரண்டடியாலே மூன்று லோகத்தையும் அளந்துகொண்டாய். இத்தால்— “இந்த்ரனுக்கு ராஜ்யத்தை மீட்டுக்கொடுத்தாற்போலே என்னுடைய ஸேஷத்வத்தையும் மீட்டுத்தந்தருளவேணும்” என்கிறார். “தேவர்கள் சென்றிரந்தார்க் கிடர் நீக்கிய

தோற்றம்படியிருப்பாயுமாய், இந்த்ரனுடைய அர்த்தித்வம் நிலைக்கட்டுகைக்காக இட்டபோதோடு இடாதபோதோடு வாசியற முகமலர்ந்து போம்படி இரப்பிலே தகணேறின வாமந வேஷத் தைப் பரிக்ரஹித்து, ஒருகால் த்ரைலோக்யத்தையும் ஈரடியாலே

உடையையாய். (இருபிறப்பு) இரண்டாம் பிறப்பைத்தரும் உபநயனம் பண்ணின புதுமை தோற்றியிருப்பவனாய். (ஒரு மாண் ஆகி) ஒப்பற்ற ப்ரஹ்மசாரியாகி, இந்திரன் தன்னை யாசித்த பூமியை அவனுக்குப் பெற்றுக் கொடுப்ப தற்காக—பிச்சையிட்ட ஸமயத்தோடு. இடாத ஸமயத் தோடு வாசியில்லாமல் முகமலர்ந்து போம்படி இரப்பிலே தழும்பேறின ஒப்பற்ற வாமந ப்ரஹ்மசாரி வேஷத்தை எடுத்தான் என்கை. தானே மறுபடி ஒருமுறை இவ்வடிவு எடுக்கவேணுமென நினைத்தாலும் இப்படி அமையாது என்னலாம்படியான ஒப்பற்ற வடிவழகைச் சொல்லுகிறது. (ஒருமுறை ஈரடி மூவுலகு அளந்தனை) ஒரே ஸமயத்தில் இரண்டு அடியிலே மூன்று உலகத்தையும் அளந்துகொண் டாய்; இப்படிச் கூறுவதன்மூலம். “இந்திரனுக்கு அவன் விரும்பிய மூவுலக அரசை மீட்டுக்கொடுத்தாற்போலே, எனக்கு நான் விரும்பும் ஸேஷத்வ ஸாம்ராஜ்யமாகிற அடி குடும் அரசை மீட்டுத்தந்தருளவேணும்” என்னும் கருத்தைக் காட்டுகிறார். “ஈட்டங்கொள் தேவர்கள் சென்று இரந்தார்க்கு இடர்நீக்கிய கோட்டங் கை வாமனன்” (திருவாய் 7-5-6) என்று உன்னை யாசித்தவர்க்

கோட்டங்கை வாமனனாய் என்று உன்னையிரந்தாரிரப்புக்கு நீயுயிரந்து அவர்கள் அபேகழிதம் பார்க்குமவனல்லையோ? இசையாதார் தலைகளில் வைத்த திருவடிகளை இசைந்த என் தலையில் வைத்தாலாகாதோ? ப்ரயோஜனாந்தரபரனுடைய இழவுதீர்த்த உனக்கு அந்நய ப்ரயோஜனனான என்னுடைய இழவு தீர்க்கலாகாதோ? இந்த்ரன் கழஞ்ச மண்ணன்றோ இழந்தது; நான் என்னையும் உன்னையுமன்றோ இழந்தது.

அளந்துகொண்டாய். ஆசையில்லாதார் தலைமேலேயும் வைக்கும் திருவடிகளை ஆசையுடைய என் தலையிலேயும் வைக்கலாகாதோ? இந்த்ரனைப்போலே கழஞ்சமண் பெறுதல், மஹாபுலியைப்போலே ஓளதூர்யங்கொண்டாடுதல் செய்யவிருக்கிறேனோ நான்? “உன்னைப் பெறவேணும்” என்றன்றோ நானர்த்திக்கிறது. உன்னைவைத்து வேறென்றை இரந்தார்க்கோ நீ இரப்பானாய்க் கார்யஞ்செய்வது? உன்னையே இரந்தார் கார்யம் செய்யலாகாதோ? “मदीयमूर्ध्नामलङ्कारिष्यति-कदा” (மதீயமூர்த்ததூநமலங்கரிஷ்யதி-கதா) என்றிறே நானிருக்கிறது.

காக நீயும் யாசகனாகி அவர்கள் கார்யம் செய்பவனாயிற்றே. மற்ற பயனை விரும்பும் இந்திரனுடைய குறை தீர்த்த உனக்கு. உன்னையே பயனாகக்கொண்ட என் குறையைத் தீர்க்க முடியாதோ? இந்திரன் அஸாரமான மண்ணையன்றோ இழந்தான். நான் என்னையும் உன்னையுமன்றோ இழந்து நிற்கிறேன். ஆசையில்லாதார் தலைமேலேயும் வைக்கும் திருவடிகளை. ஆசையுடைய என் தலைமேலேயும் வைக்கலாகாதோ? இந்த்ரனைப்போலே அற்பமான மண்ணைசையோ, மஹாபுலியைப்போலே ‘வண்மையிலே ஒப்பற்றவன்’ என்னும் ஓளதூர்யகர்வமோ கொண்டவனல்லனே யான். உன்னைப் பெறவேணும் என்றல்லவோ நான் விரும்புகிறேன். உன்னைவிட்டு வேறென்றை விரும்புவார்க்குத்தான் நீ யாசகனாகியும் கார்யம் செய்வாயோ? உன்னையே விரும்பினார் கார்யம் செய்யலாகாதோ? “அடிச்சி

நாற்றிசை நடுங்க வஞ்சிறைப் பறவை யேறி
நால்வாய் மும்மதத் திருசெவி
ஒருதனி வேழத் தரந்தையை
ஒருநாளிருநீர் மடுவுள் தீர்த்தனை

ஒரு நாள்—ஒரு காலத்தில்: நால் திசை நடுங்க—நாலு திசையிலும் உள்ள ஐனங்களுக்கும் நடுங்கும்படியாக. (பெரிய கோபத்தை அடைந்து) அம் சிறை பறவை ஏறி—அழகிய கிறகையுடைய கருடன் மீது ஏறிக்கொண்டு, நால் வாய்—தொங்குகின்ற வாயையும். மும்மதம்—மூவிடங்களில் மது நீர்ப்பெருக்கையும். இரு செவி—இரண்டு காதுகளையும் உடையவனாய். ஒரு தனி வேழத்து—துணையற்றவனாய் ஒப்பற்றவனான கஜேந்திரனுடைய. அரந்தையை—துன்பத்தை. இரு நீர் மடுவுள்—ஆழமான நீரையுடைய மடுவின் (கரையிலே எழுந்தருளி) தீர்த்தனை—போக்கியருளினாய்.

யோம் தலைமிசை நீ அணியாய் ஆழியங்கண்ணு உன் கோலப் பாதம்” [திருவாய் 10-3-6] “படிக்களவாக நிமிர்த்த நின் பாதபங்கயமே தலைக்கணியாய்” [திருவாய் 9-2-2]

“கதூர புந: ஸங்கூரதூங்கு கல்பக

தூவஜாரவிந்தூங்குஸ வஜ்ர லாஞ்சூநம்।

தீரிவிக்கரம் த்வச்சரணம்புஜத்வயம்

மதீயமூர்த்ததூநமலங்கரிஷ்யதி||” [ஸ்தோ-ர31]

[நிரிவிக்கிரமனே! சங்கு, சக்கரம், கல்பகவ்ருக்ஷம், கொடி, தாமரை, அங்குஸம், வஜ்ராயுதம், இவைகளை அடையாளமாக உடைய உன் திருவடித்தாமரையினை என் தலையை எப்போதுதான் அலங்கரிக்கப்போகிறதோ?] என்று உன் அடிசூடும் அரையைன்றோ நான் ஆசைப்பட்டிருக்கிறேன் என்னும் கருத்துக்களும் தோற்றுகின்றன.

(நாற்றிசை யித்யாதி) பெருமதிப்பரான இந்த்ராதிசைகளுக்கேயோ அபேக்ஷிதம் செய்தகென்னில், அன்று; ஆபத்தும் விஸ்வாஸமும் என்கிறது அல்பமுண்டானால் தான் தண்ணியரான திர்யக்குகளுக்கும் அபேக்ஷிதஞ்செய்யுமென்கிறது. (நாற்றிசை நடுங்க) ஸ்ரீகூஜேந்திராழ்வானுடைய ஆபத்தை நினைத்துக் கலங்கின கலக்கத்தைக்கண்டு “ஐக்யத்துக்கு என்ன மிறுக்குப்புகுகிறதோ?” என்று அறியாதே

பெருமதிப்பரான இந்த்ராதிசைகளுக்காக உன்னையழியமாறிக் கார்யஞ் செய்தவளவேயோ? ஐம்மவ்ருத்தாதிசைகளால் குறைய நின்ற ஆனை இடர்பட்ட மடுவின் கரையிலே அரைகுலையத் தலை குலைய வந்து விழுந்தவனன்றோ? (நாற்றிசையித்யாதி) “ஐக்யத் ஸ்ருஷ்ட்யாதிசைகளுக்கும் ஸங்கல்பித்ததுக்கு அவ்வருகுண்டென்றறியாமையாலே, ஐக்யதுபஸம்ஹாரத்துக்கும் அவ்வருகாயிருந்ததி, இதோரு சீற்றமிருந்தபடியென்!” என்று இருந்ததே குடியாக

இனி சிறந்த ஐஞ்ஞாநஸூக்திகளை உடைய இந்திரன் முதலானார்க்குத்தான் தன்னைத்தாழ்த்திக்கொண்டும் கார்யம்செய்வானோ என்னும் கேள்வியெழுந்தவளவில், “அப்படியல்ல; ஆபத்தும் விஸ்வாஸமும் ஒரு சிறிது உண்டானால், பிறப்பு, ஒழுக்கம் முதலானவற்றில் மிகத்தாழ்ந்த விலங்குகளுக்கும்—அவையுள்ளவிடத்திற்குத் தானே நேரே அரைகுலையத் தலை குலைய ஓடிவந்து சாரியம் செய்வான்” என்கிறார்—(நால்திசை நடுங்க) ஸ்ரீகூஜேந்திராழ்வானுடைய ஆபத்தைக்கண்டு கலங்கிய கலகத்தின் மிகுதியைக்கண்டு “உலகிற்கு என்னகேடு விளையப்போகிறதோ?” என்று அறியாமல் அஞ்சி, நாலுதிசையிலுள்ள தேய்வர், மனிதர் முதலான அனைவரும் நடுங்கும்படியாக, உலகனைத்தையும் ஸ்ருஷ்டிக்கும்போதுபோலே ஸம்ஹரிக்கும்போதுங்கூட ஸங்கல்பத்தாலேயே ஸம்ஹரிப்பதையும் சீற்றமில்லாமலிருப்பதையும் கண்டுபோந்த நாலுதிசையிலும் வாழும் ப்ரஹ்மாதிசைதனர் அனைவரும் இக்கடுஞ் சீற்றத்தைக்கண்டு, “ஐயோ! உலகனைத்தையும் ஸம்ஹரிக்கும் போதும் காணாத கோபமாயிருக்கிறதே! இப்படிப்பட்ட சீற்

நடுங்க. (அஞ்சிறைப் பறவையேறி) மிக்க அழகையும் வேகத்தையும் உடைத்தான சிறகையுடைத்தான பெரிய திருவடி மேலே ஏறி, (நால்வாய் மும்மதத் திருசெவி ஒரு தனி வேழத்தரந்தையை) நாலாநின்ற வாயையும், மூன்று மதக்தையும், இரண்டு செவியையு முடைத்தாய், வேறு துணையின்றிக்கே தன் மிடுக்கற்று நின்ற ஆணையினுடைய மஹாது:க்கூத்தை. அரந்தை—து:க்கூம். (ஒரு

எல்லாருமஞ்சும்படியாக, மேருவுக்கினிய மேகும்போலே, அழகிய சிறகையுடைய பெரியதிருவடி திருத்தோளிலே ஏறி, பெரிய வேகத்தோடே நாலா நின்றுள்ள வாயையுடைத்தாய், மூன்று வகைப்பட்ட மதக்தையுடைத்தாய், இரண்டுசெவியையுடைத்தாய், வேறு துணையின்றிக்கே அதுவியமாயிருக்கிற ஆனை

மத்தினால் என்ன விளையுமோ” என்று அஞ்சும்படியாக என்ற படி, (அம் சிறைப் பறவை ஏறி) “கருமுகில் தாமரைக் காடு பூத்து, நீடு இருசுடர் இரு புறத்து ஏந்தி, ஏந்து அலர்த் திருவொடும் பொலிய, ஓர் செம்பொற் குன்றின்மேல் வருவபோல், கலுழன் மேல் வந்து தோன்றினான்” (கம்ப ராமாயணம் — திருஅவதாரப் படலம்] என்கிறபடியே செம்பொற்குன்றான மேருமலையின்மேல் கார்மேகம் ஏறி வருவதுபோலே, மிக்க அழகையும் வேகத்தையும் உடைய கருடனுடையதோளின்மீது ஏறி, அரைகுலையத் தலைகுலைய ஓடிவந்ததைக் கூறுகிறார். இப்படி ஓடிவந்து ஸாதித்த காரியம் யாதென்பதைக் கூறுகிறார்—(நால் வாய் மும்மதத்து இரு செவி ஒரு தனி வேழத்து அரந்தையை) கையெடுத்துக் கதறுகையாலே கீழே தொங்குகின்ற வாயை உடைய தாய், (இருகன்னங்கள், குறி ஆகிய) மூன்று அவயவங்களி னிருந்து பொழிந்த மதகூரை உடையதாய், இரண்டு (அல்லது பெரிதான) செவிகளை உடையதாய், வேறு துணையற்றதாய், தன் பூலம் அழிகையாலே போக்கடியற்ற நிலையிலே ஒப்பற்றகான ஆணையினுடைய பெருந்துன்பத்தை, அரந்தை—அரதி: துன்பம். (ஒரு நாள் இருநீர் மடுவில்

(வேழத்து — அரந்தை) — அரதி-து:க்கூம். (மும்மதம்) — கபோல மேட்டூரஸ்த்தலத்தாயம்.

நாளிருநீர் மடுவுள் தீர்த்தனை) அத்தகையாலே வேற்று நிலமாய்ப் பெரிய நீர்வெள்ளமான மடுவிலே தீர்த்தாய். “முதலையின் வாயிலே நின்றும் ஆனையை மீட்டாற்போலே ஸம்ஸாரங்கொண்ட என்னையும் மீட்கவேணும்” என்கிறார். “गज आकर्षते तीरे ग्राह आकर्षते जले। तयोश्चन्द्रसमं युद्धं दिव्यं वर्षसहस्रकम्॥” (கஜ ஆகர்ஷதே தீரே க்ரஹ ஆகர்ஷதே ஜலே। தயோர்த்யவந்த்யவஸமம் யுத்த்யம் திவ்யம் வர்ஷ ஸஹஸ்ரகம்॥) என்று—ஆனைக்கு முதலை ஒன்று, எனக்கு முதலை ஐந்து; அது மிடுக்கான யானை, நான் தூர்ப்புலனென்கிறார்.

யுடைய துக்கத்தை—அத்தகையாலே வேற்றுநிலமாய், மிக்க வெள்ளத்தை உடைத்தான மடுவிலே அரைகுலையத் தலைகுலைய வந்து விழுந்து போக்கினாய்.

தீர்த்தனை) ஒப்பற்றுகார் காலத்திலே, அடியானான யானைக்கு வேற்று நிலமாய், அவனுக்கு விரோதியான முதலைக்குத் தன் நிலமாய். மிகுந்த நீர்ப்பெருக்கையுடைய மடுக்கரைக்கே—அவ்வாபத்தின் கனத்தைக்கண்டு அரைகுலையத் தலைகுலைய ஓடிவந்து ஆனையின் துன்பத்தைத் தீர்த்தருளினாய். (ஒரு நாள்) இப்படி எம்பெருமானையே ஓடிவரச்செய்த அதுவும் ஒரு நாளே என்று நாளைக் கொண்டாடுகிறார். “முதலையின் வாயில் நின்றும் ஆனையை மீட்டாற்போலே, ஸம்ஸாரத்தின் வாயில் விழுந்துகிடக்கும் என்னையும் மீட்கவேணும்” என்று கருத்து. “யானை கரையை நோக்கி இழுக்கிறது; முதலை நீரைநோக்கி இழுக்கிறது; இப்படியாக அவ்விருவர்க்கும் தேவ வருஷங்களில் ஆயிரம் வருஷம் ஒருவருக்கொருவர் ஸமமாகப் போர் நடந்தது” [விஷ்ணுதர்மம் 69] என்கிற படியே ஆனைக்கு விரோதியான முதலை ஒன்று; எனக்கு விரோதியான இந்திரிய முதலைகள் ஐந்து. அது புலமுள்ள யானை; நான் வலிமையற்றவன். அது சிலகாலம் நோவு பட்டது; நான் அநாதிகாலமாக நோவுபடுகிறேன். எனக்கு உதவ அப்படி ஓடிவரவேண்டாமோ? என்கிறார்.

“ग्राहं चक्रेण माधवः” (க்ரஹம் சக்ரேண மாதவ:) மடுவிலே போம்புக்கு ஆனையையும் முதலையையுமாக அணைத்துக் கொண்டு போந்து கரையிலேயேறி ஆனைக்கு நலிவுவாராதபடி திருவாயிலே முதலையைக் கீறிப்பொகட்டானாயிற்று. “ராஜபுத்ரனோடு வினையுண்ட கைக்கூட்டனுக்கும் பால் திரளையிடக்கடவது கான்” என்று பட்டரகுளிச் செய்யும்படி. “நால்வாய்ப்பும்மதத் திருசெவி ஒருதனி வேழத்தரந்தையை” என்றாற்போலே சொல்லுவதுக்குக் கருத்தென்னென்னில், ப்ரஜை கிணற்றிலே விழுந்தால் “காதுங்கண்டவாளியும், காலுந்தலையும், வடிவுமிருக்கும்படிகான்!”

(வேழத்தரந்தையை இருநீர் மடுவுள் தீர்த்தனை) “க்ரஹம் சக்ரேண மாதவ:” [விஷ்ணுதர்மம்] [முதலையை மாதவன் சக்கரத்தினால் அறுத்துக் கொள்ளுன்.] என்கிறபடியே. மிகவிரைவாக மடுவினுள் போய்ச்சேர்ந்து, ஆனையையும், முதலையையும் அணைத்துக்கொண்டுவந்து கரையேறி, ஆனைக்குக் கால்நகத்திற்குக்கூடச் சேதம் வாராதபடி அதிஜாக்ரகையுடன் ஸுதூர்ஸந சக்கரத்தைக் கொண்டு முதலையைக் கீறிப் போட்டானாயிற்று. புகுவத விரோதியான முதலையையும் அணைத்துக்கொண்டு கரையேற வேணுமோ? எனில்: “ராஜபுத்ரனுக்கு மல்யுத்தப் பயிற்சி தருவதற்காக அவனோடு தினந்தோறும் கைகலந்து சண்டையிடும் கைக்கூட்டனுக்கும் பால்சொற்றுருண்டை கொடுத்து வளர்ப்பார்களன்றோ. அதுபோலே, கஜேஜந் திராழ்வானோடு சண்டையிட்ட முதலைக்கும் புகுவானாலே அணைக்கப்படும் இப்பேறு கிடைத்தது” என்று பட்டர் அருளிச்செய்வாரம். (நால்வாய் மும்மதத்து, இருசெவி, ஒருதனிவேழத்து) என்று யானையினுடைய ஒவ்வோர் வயவத்தையும் ஸமுதூரயஸோபையையும் வர்ணிப்பதற்குக் கருத்து என்னவெனில்: கிணற்றில் விழுந்த குழந்தையைக் கரையேற்றிக் காப்பாற்றியவர்கள். “ஆகா! இக்குழந்தையின் காது என்ன அழகு! கழுத்தின் வாளிப்பு (அமைப்பு) நி.வெ—5

என்பாரைப்போலே, இடர்பட்ட இதினுடைய அவயவங்கள் அவனுக்கு ஆகர்ஷகமானபடியாலே சொல்லுகிறது. (வேழத்தார்ந்தையை) எளியராயிருப்பார் நோவுபட்டாற்போலன்றிறே இதினுடைய நோவுபாடு. “**परमापदमापन्नः**” (பரமாபத்யுமாபந்ந:) ஸர்வேஸ்வரன் தன்னைப் பேணாதேவந்து விழவேண்டும்படி கரைபுரண்ட ஆபத்தாயிற்று. இவ்வாபத்துக்கு அவதியென்னென்னில், “**मनसाऽचिन्तयत्**” (மனஸாசிந்தயத்) வாயால் கூப்பிடுமதோவிறு; (ஒரு

இருந்தபடியே! கால் என்ன அழகு! தலை என்ன அழகு! வடிவழகை வாய்கொண்டு வர்ணிக்க இயலவில்லையே! இழக்கவிருந்த இதை நல்லவேளையாகக் காப்பாற்றினோமே!” என்று ஒவ்வோரவயவத்தின் அழகையும். ஸமுத்யாய ஸோபையையும் சொல்லிச்சொல்லி மாய்ந்துபோவது போலே. எம்பெருமான் இடர்பட்ட இதைக் காப்பாற்றிய வுடன் இதினுடைய ஒவ்வோரவயவத்திலும், ஸமுத்யாய ஸோபையிலும் ஈடுபட்டபடியைச் சொல்லுகிறது. (வேழத்து அரந்தையை) சிறிய ஸரீரமுடையார் துன்பம் போலே சிறிய துன்பமாயிராமல், “**विरलुक्कुत् தகுந்த வீக்கம்; யானைக்குத் தகுந்த வாதம்**” என்று சொல்லுவது போலே. இதினுடைய பெரிய ஸரீரத்துக்கு ஏற்றபடி பெருந்துன்பமாயிருந்தபடி. “**परमापदम् ஆபந்ந: மனஸா-சிந்தயத் ஹரிம்**” [விஷ்ணுதூர்மம்] [பெரிய ஆபத்தை அடைந்த க்ஷேஜந்திராழ்வான் ஹரியை மனத்தினால் நினைத்தான்.] என்று நிஷி இதினுடைய ஆபத்தின் மிகுதியைக் காட்டினார். ஸர்வேஸ்வரன் தன் பெருமை பாராமல் மடுக்கரையிலே வந்து விழவேண்டும்படியான கரைபுரண்ட ஆபத்து என்பதை ‘பரமாபத’ என்னும் பத்யுத்தால் உணர்த்தினார். (மனஸாசிந்தயத்) என்று ‘மனத்தினுலே நினைத்தான்’ என்கையாலே. வாயாலே கூப்பிடவும் ஸக்தியற்று. மனத்தால் உபாயமாக நினைக்கும் நிலையை அடைந்தான் என்று காட்டினார். (ஒருநாள்...தீர்த்தனை) எம்

முத்தீ நான்மறை ஐவகை வேள்வி
அறுதொழிலந்தணர் வணங்குந் தன்மையை

முத்தீ—மூவகையான அக்யுநிகளையும், நால் மறை—நால் வகையான வேத்யுங்களையும். ஐவகை வேள்வி—ஐவகையான யஜ்ஞங்களையும், அறு தொழில்—ஆறுவகையான கருமங்களையும் உடையரான. அந்தணர் வணங்கும் தன்மையை—புராஹ்மணர்களால் (கர்மயோக்யுத்தால்) ஆராதிக்கப்படும் தன்மையை உடையனாயிராநின்றாய்.

நான் இருநீர்மடுவுள் தீர்த்தனை) அங்கு காலம் அளவிட்டிருக்கும், முதலை ஒன்று, தான் ஆனை; இங்கோவென்றால்—காலமநாதி. இந்திரியங்களைந்து, நானோ துர்ப்புலன்; ஆனால் வாசி பார்த்துத்தர வேண்டாவோ? [காலைக் கதுவிடுகின்ற கயலொடு வாளை விரவி] ஆந்தராளர் குடியிலே பிறந்து, ஈஸ்வரன் மர்மஜ்ஞையாயிருப்பா னொருத்தி வார்த்தை—ஒரு நீர்ப்புழு நலியப் பொறுக்கமாட்டாத னை; இரண்டுகிடாய் காலைப்பற்றி நலிகிறது என்கிறான்.

பெருமானுக்கு அந்தரங்கூரான பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளையாய், ஈஸ்வரனுடைய திருவுள்ளம் எதைச் சொன்னால் பதறும் என்னும் மர்மத்தை அறிந்த ஆண்டாள் “காலைக் கதுவிடுகின்ற கயலொடு வாளை விரவி” [நாசு-நிரு 3-5] என்று “ஒரு நீர்ப்புழு க்ஷேஜந்திரனை நலிவதைப் பொறுக்காத நீ இரண்டு மீன்கள் என் காலைக் கவ்விக் கடிப்பதைப் பொறுத்திருக்கலாமோ?” என்றாப்போலே, “ஒரு முதலை வலிமையிக்க க்ஷேஜந்திரனைச் சிலகாலம் நலிந்ததைப் பொறுக்காதவன், ஐந்து இந்திரியங்களாகிற முதலைகள் அநாதிகாலமாக வலிமையற்ற என்னை நலிவதைப் பொறுத்திருக்கலாமோ? அதைக்காட்டிலும் விரைவாக ஓடிவந்து ரக்ஷிக்கவேண்டாமோ?” என்னும் கருத்தைக் காட்டுகிறார் ஆழ்வார்.

(முத்தியித்யாத்ரி) உபாயாந்தர நிஷ்ட்டுர்க்கும் அவற்றை நடத்திக்கொடுப்பத்யிறே. “योगो योगविद् नेता” (யோகோ யோகவித்யாம் நேதா) என்கிறபடியே. (முத்தி) மூன்று பிள்ளை பெறுவாரைப்போலே கார்ஹபத்ய ஆஹ

(முத்தியித்யாத்ரி) வர்ணங்களில் உத்க்ருஷ்ட வர்ணமாய், நல் வழி போகக்கடவதா யிருக்கும் ப்ராஹ்மண ஜாதிக்கடைய ஆர்ய யணியனாயிருக்கும்படியைச் சொல்லுகிறது. (முத்தியித்யாத்ரி)மூன்று பிள்ளைபெற்ற தாயைப்போலே, ஆஹவரீய கார்ஹபத்ய துக்ஷி

அந்தரங்கையான பிராட்டிக்கு உதவியதை ‘வாளியில் அட்டனை’ என்றார்; ப்ரயோஜநாந்தரபரணை இந்திரனுக்கு உதவியதை ‘மூவுலகளந்தனை’ என்றார். அநந்யப்ரயோஜன னாய், அநந்யோபாயனான க்யுஜெந்திரனுக்கு உதவியதை ‘மடுவுள் தீர்த்தனை’ என்றார். இனி, தம் முயற்சியில் பற்று அறாமையால், உபாயமல்லாத உபாயாந்தரங்களில் உபாயபூத்தியைவைத்து, அவனோடுகூட அவற்றையும் உபாயமாகப் பற்றுவார்க்கும், அவர்கள் வழியே சென்று, ஒவ்வோரடியிலும் அவ்வுபாயங்களைத் தலைக்கட்டிவைத்து, அவர்கள் விரும்பும் புலனை அளிக்கும் பெருமையைப் பேசுகிறார்.— (முத்தி....) “யோகோ யோகவித்யாம் நேதா” [ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமம் 18, 19] [தானே உபாயமாகவும், மற்றவுபாயங்களைப்பற்றினார்க்கு அவற்றைத் தலைக்கட்டிக்கொடுப்பவனாயுமுள்ளவன்] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுஸஹஸ்ர நாமத்திலும் தானே நிருபாதிட உபாயமாயிருக்கும் படியும், ஸோபாதிடமான உபாயங்களைப் பற்றினார்க்கு அவற்றைத் தலைக்கட்டிக்கொடுப்பவனாயிருக்கும் படியும் பேசப்பட்டதன்றோ. அவ்வுபாயாந்தரங்களில் முதலாவதான கர்மயோக்யத்தை அநுஷ்டிப்பவராய், அதற்கு உறுப்பாக நாலு வர்ணங்களில் மிகவுயர்ந்த ப்ராஹ்மணவர்ணத்தில் பிறந்து நல் வழிநடக்கும் அந்தணர் அனைவராலும் அக்கர்மயோக்யத் தாலே ஆஸ்ரயிக்கத்தக்கவனாயிருப்பதை முதலில் பேசுகிறார்.— (முத்தி) பெரும் பசியுள்ள மூன்று பிள்ளைகளை ஒரேப்ரஸவத்

வரீய துக்ஷிணாக்யங்களையும். (நான்மறை) ருக் யஜுஸ் ஸாமா கர்வணங்களையுமுடையராய். (ஐவகை வேள்வி) “ऋषयः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञः” (தேவயஜ்ஞ: பித்ருயஜ்ஞோ பூதயஜ்ஞோ மநுஷ்யயஜ்ஞோ ப்ராஹ்ம யஜ்ஞ:) என்னும் பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்களையும்; இத்தால் கர்மயோக்யம் சொல்லிற்று. (அறுதொழில்) யஜநம், யாஜநம், அத்யயநம், அத்யாபநம், க்ராமம், ப்ரதிக்ரஹமென்கிற ஷட்கர்

ணாக்யம் என்கிற அக்ஷித்ரயமும், நாலுவகைப்பட்ட வேதங்களும், ப்ராஹ்மஹாயஜ்ஞமும், அத்யயநம்பண்ணுகை, பண்ணுவிக்கை, யஜிக்கை, யஜிப்பிக்கை, த்ராமம் பண்ணுகை, கொள்ளுகை என்றும்

நில்பெற்றவன் அம்மூன்றையும் பேணமுடியாமல் திண்டாடுவதுபோலே, கார்ஹபத்யம், ஆஹவரீயம், துக்ஷிணாக்யம் என் னும் மூன்று அநலங்களுக்கும் (எவ்வளவு விரகிட்டாலும் போதாதென்னும்) அக்ஷிணிகளுக்கும்) ஒரேஸமயத்தில் பரிசர்யை பண்ணுகிறபடி. (நான்மறை) அக்கர்மயோக்யத்தை நன்கு அநுஷ்டிப்பதற்குறுப்பாக ருக், யஜுஸ் ஸாமம், அதர்வணம் எனும் நாலுவேதங்களையும் ஓதியவர்கள். (ஐவகை வேள்வி) தேவயஜ்ஞம், பித்ருயஜ்ஞம், பூதயஜ்ஞம், மநுஷ்யயஜ்ஞம், ப்ராஹ்மயஜ்ஞம் என்று [தைத்-ஆர 2-10] ஓதப்படும் ஐந்து வகையான யஜ்ஞங்களையும் தினந்தோறும் நடத்துகிறபடி. (அறுதொழில்) யஜநம் (தான் யாக்யம் செய்தல்), யாஜநம் (பிறர்க்கு யாக்யம் செய்வித்தல்), அத்யயநம் (தான் வேதமோதுதல்), அத்யாபநம் (பிறர்க்கு வேதம் ஒதுவித்தல்), த்ராமம் (பிறர்க்கு வேண்டியதை அளித்தல்), ப்ரதிக்ரஹம் (பிறரிடம் வேண்டியதைப் பெறுதல்) என்னும் ஆறுதொழில் களையும் உடையவராயிருக்கிறபடி. மற்ற வர்ணங்களுக்கு இவற்றில் சிலவற்றிலேயே - அதிகாரமுண்டு. இத்தால், அநுஷ்டிக்க அரிதான கர்மயோக்யம் சொல்லப்பட்டது. ப்ராஹ்மணர்க்குரிய எல்லாப் பெருமைகளையும் பூர்ணமாகப் பெற்றிருப்பவர்களாக இவர்களைப் பேசுகையால், ஜ்ஞாந ஸஹித கர்மயோக்யத்தை அநுஷ்டிப்பவர்கள் இவர்கள் என்று

ஐம்புலன் அகத்தினுள் செறுத்து
நான்குடனடக்கி முக்குணத் திரண்டவை யகற்றி
ஒன்றினில் ஒன்றி நின்று
ஆங்கிருபிறப்பறுப்போர் அறியுந் தன்மையை

ஐம்புலன் — ஐந்து இந்திரியங்களை (வெளியில் பட்டி
மேயவொண்ணாகபடி) அகத்தினுள் செறுத்து—உள்ளே
யடக்கி. நான்கு உடன் அடக்கி—உண்ணுதல். உறங்குதல்.
அஞ்சுதல். விஷயபேதாபுக்குஞ்செய்தல் என்கிற நான்கையும்
ஒன்றாக இல்லை செய்து. முக்குணத்து—ஸத்வம். ரஜஸ்.
தமஸ் என்கிற மூன்று குணங்களில், இரண்டு அவை—
ரஜஸ்சையும் தமஸ்சையும். அகற்றி—விலக்கி, ஒன்றினில்—
ஸத்வகுணமொன்றிலேயே. ஒன்றி நின்று — பொருந்தி
யிருந்து. ஆங்கு—அப்படிப்பட்ட புக்தியோகத்தால். இரு
பிறப்பு அறுப்போர்—இருவகைப்பட்ட பிறப்புகளை நீக்கிக்
கொள்ள வல்ல உபாஸகர்களாலே. அறியுந் தன்மையை—
அறியத்தக்க ஸ்வபாவத்தை உடையையிராநின்றாய்.

மங்களையுமுடையரான. (அந்தணர் வணங்குந்தன்மையை)
அந்நயப்ரயோஜநரான ப்ராஹ்மணராலே ஆஸ்ரயிக்கப்படும்
ஸ்வபாவத்தையுடையையாய்.

போலே சொல்லுகிற இவற்றைத் தொழிலாக உடையரான ப்ராஹ்
மணர்க்கு ஆஸ்ரணியனாயிருக்கும்படி சொல்லிற்று.

விளங்குகிறது. (அந்தணர் வணங்கும் தன்மையை) இக்
கர்ம யோகத்தால் உன்னையே பெறவிரும்பி உன்னை ஆஸ்ர
யிக்கும் ப்ராஹ்மணர்களால் ஆராதிக்கப்படும் தன்மையை
உடையவனாயிருக்கிறாய்.

இனி. அங்குமான இக்கர்மயோகத்தினால் அடையப்
படுவதாய். இதைக்காட்டிலும் மிகவும் செயற்கரிதாய்,
ஸம்ஸாரத்தைக்கண்டு பூயந்து மோக்ஷமடைய விரும்பும்

(ஐம்புலனித்யாதி) கர்மயோகத்தை அங்குமாக
உடைத்தான உபாயம் சொல்லப்படுகிறது. (ஐம்புலனகத்தி
னுள் செறுத்து) சக்ஷுராதீந்த்ரியங்களை ஸப்துராதீ
விஷயங்களிலே போகாமே உள்ளேயடக்கி. (நான்குட
னடக்கி) மனோபுத்தி, சித்தாஹங்காரங்களையும் செறுத்து;
ஆஹாரநித்ராபயமைதூநங்களையும் தவிர்த்து என்றுமாம்.

இனி ஸம்ஸாரபூயபீதராய், முமுக்ஷுக்களாயிருப்பார்க்கு
ஆஸ்ரணியனாயிருக்கும்படி சொல்லுகிறது,—(ஐம்புலனித்யாதி)
ந்ராந்ராதீகளை விஷயங்களில் போகாதபடியாக நியமித்து. “நித்யா
நித்யவஸ்துவிவேகம், ஸமதூமாதீ ஸாதூ ஸம்பத்து, இஹாமுத்ர

உபாஸகர் அநுஷ்டிக்குமதான புக்தியோகத்தால் அறியப்
படுபவனாயிருக்கையைப் பேசுகிறார்.—(ஐம்புலன் அகத்தி
னுள் செறுத்து) மெய். வாய். கண். மூக்கு. செவி என்னும்
ஐந்து வெளி இந்திரியங்களையும். ஸப்துஸ்பர்ஸரூப
ரஸகூந்தூங்களாகிய வெளி விஷயங்களில் பட்டிமேயாதபடி
செய்து உள்ளே அடக்கி; (நான்கு உடன் அடக்கி) உள்
இந்திரியமான நெஞ்சின் நாலு நிலைகளையும் ஒரே
சமயத்தில் அடக்கி. நெஞ்சு மனனம் செய்யும்போது
‘மனம்’ என்றும். அறியும்போது ‘புத்தி’ என்றும்.
நிந்திக்கும்போது ‘சித்தம்’ என்றும். அஹங்கரிக்கும்
போது ‘அஹங்காரம்’ என்றும் வழங்கப்படும். இந்
நான்கு நிலைகளையும் ஒருசேர அடக்கி. இத்தால் உள்
வெளி இந்திரியங்கள் அனைத்தையும் அடக்குவதாகிற
செயற்கரிய செயலைச் செய்யவேண்டும் இவர்கள் என்று
உணர்த்தப்படுகிறது. (நான்குடனடக்கி) என்று ஸகல
ப்ராணிகளுக்கும் பொது இயல்பான ஆஹாரம், நித்ரை.
பூயம், மைதூநம் (ஆண் பெண் சேர்க்கை) என்னும் நான்கை
யும் இவர்கள் அடக்கவேண்டும் என்று கூறுவதாகவும்
கொள்ளலாம். அல்லது. “நித்யாநித்யவஸ்துவிவேகம். ஸமம்.
தூமம் முதலான ஸாதூனச்செல்வம். (ப்ராக்குதமான)

(முக்குணத் திரண்டவையகற்றி) குணத்ரயங்களில் ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்களை தயஜித்து. (ஒன்றினிலொன்றின்று) ஸத்வ மொன்றிலுமே பொருந்திநின்று. (ஆங்கு) அந்த யோக்யத் திலே, (இருபிறப்புறுப்போ ரறியுந் தன்மையை) புண்ய பாபரூபமான கர்மங்களாலே வரும் ஸம்ஸாரத்தையறுக்கும் உபாஸகராலே அறியப்படும் ஸ்வபாவத்தையுடையாய்.

பூலபூக்யவிராகம். முமுக்ஷுத்வம்'' என்றற்போலே சொல்லுகிற ஸாத்நசதுஷ்டயத்தையுமுடையாய். அன்றிக்கே ஆஹாராதிஃ களைத் தவிர்த்து. ஸத்வரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களில் வைத்துக்கொண்டு ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களைக் கழித்து. நிஷ்க்ருஷ்ட ஸத்வத்தையுடைய ராய்க்கொண்டு நின்று, அந்த யோக்யத்தாலே புண்ய பாபரூப கர்மங்களடியான ஸாம்ஸாரிஃது;கூத்தை அறுத்துக்கொள்ள வேணுமென்றிருப்பார் அறியும் ஸ்வபாவத்தையுடையனாயிருக்கும்.

இம்மை மறுமைப்பயன்களில் விருப்பற்றிருக்கை. மோக்ஷ மடைவதில் விருப்பமுடையவனுயிருக்கை'' என்கிற நான்கு மோக்ஷ ஸாத்நங்களையும் தம்முள் கொண்டவராயிருப்பதைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். (முக்குணத்து இரண்டவை அகற்றி) ஸத்வம். ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு என்னும் மூன்று ப்ராக்ருத குணங்களில், கீழ்நோக்கி இழுத்துச் செல்லும் ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களை மிகமுயன்று விலக்கி. (ஒன்றினில் ஒன்றிநின்று) எஞ்சிய ஸத்வகுணம் ஒன்றிலேயே பொருந்தி நின்று. (ஆங்கு) அக்கர்மயோக்யஸாத்நமான புக்தியோக்யத்தாலே; (இருபிறப்பு அறுப்போர்) புண்யபாபமான இருவினைகளாலே ஏற்படும் புண்யஜந்மம், பாபஜந்மம் என்னும் இரு வகைப்பட்ட பிறப்புக்களை அறுக்கின்ற உபாஸகர்களால்; (அறியும் தன்மையை) அறியப்படும் குணங்களை உடையை. இங்கு பிறப்பைச்சொன்னது ஸம்ஸாரத்துக்கு உபலக்ஷணம். (ஆங்கு பிறப்பு அறுப்போர்) என்று கூட்டி. 'புக்தியோக்யத்தாலே பிறப்பறுப்போர்' என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். அப்படியல்லாமல் (ஆங்கு அறியும்) என்று கூட்டி. 'புக்தியோக்யத்திலே உபாஸகர் அறிகின்ற' என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

முக்கண் நாற்றோள் ஐவாயரவோடு

ஆறுபொதி சடையோன்

அறிவருந் தன்மைப்பெருமையுள் நின்றனை

முக்கண்—மூன்று கண்களையும். நால் தோள்—நான்கு தோள்களையும். ஐவாய் அரவோடு—ஐந்து வாயையுடைய பாம்பையும். ஆறு பொதி சடையோன்—சூங்கூரநத்யு அமைந்த

இப்படியிருந்த யோக்யத்தாலே அநுபூவிக்கையாவது - ஸ்ரீ க்ஷேத்ரந்த்ராழ்வானுடைய மிடுக்குள்ள துஸையோடொக்கு மத்தனை; ஆனபின்பு அவனையே உபாயமாகப் பற்றிப் பிழைக்கவேணும்.

ஸாத்நாந்தர பரிக்ஷஹம் பண்ணினார் உன்னைப்பெற்றுப் போகாநிற்க, உன்னையே ஸாத்நமாகப் பரிக்ஷஹித்த நான் உன்னைப்பெருதே போவதே!

“முத்தி” என்று தொடங்கி இதுவரையில் சொன்ன தின் கருத்து என்னவெனில்: “இப்படி செயற்கரிய ஜ்ஞாநஸூழிக கர்ம புக்தியோக்யங்களாலே ஸம்ஸாரத்தைப் போக்கி எம்பெருமானை அநுபூவிக்க நினைக்கையானது— ஸ்ரீக்ஷேத்ரந்த்ராழ்வான் தன் மிடுக்காலே முகலையை வென்று எம்பெருமானின் திருவடிகளில் பூவையிடப் பார்த்த நிலையோடு ஒக்கும். பெரும்பாலும் இழந்தேபோயித்தனை. ஆகையால் அவனையே உபாயமாகப் பற்றிப்பிழைக்கவேணும்” என்றும், “செயற்கரியவாய். ஸ்வரூபுவிருத்த்யுங்களாய். உண்மையில் மோக்ஷபாயமல்லாதவையான ஸாத்நாந்தரங்களைப்பற்றினவர்களிலும் சிலர் அரும்பாடுபட்டு உன்னைப்பெற்றுப் போகாநிற்க, எரித்துக்கொள்வாய். ஸ்வரூபாநுரூபமாய். உண்மையான மோக்ஷபாயமான உன்னை உபாயமாகப்பற்றிய நான் உன்னைப் பெறாதொழிவதே!” என்றும் கருத்துக்களை உள்ளடக்கி. “முத்தி” என்று தொடங்கி. “அறியும் தன்மையை” என்பதீராக அருளிச்செய்தாராயிற்று. தி.வெ—6

ஐடையையும் உடையனான ருத்ரனுக்கு, அறிவு அரு—
அறிய இயலாத, தன்மை—ஸ்வபூவத்தை உடையனா
யிருக்கையாகிற, பெருமையுள்—பெருமையிலே, நின்றனை—
இராரின்றிய்.

(முக்கணித்யாதி) தந்தாமுடைய கண்களில் மிகுதி
யாலும் ஐஞ்ஞாநாதிக்கயமென்கிற இதுவே ஏற்றமாகக்
கணிசிப்பார்க்கும், அவர்களுக்கும் எட்டாத ஸ்வபூவத்தை
உடையவனென்கிறது. (முக்கண் நால்தோள்) மூன்று

அபிமானிகளாயிருப்பார் எத்தனையேனும் அதிசயித ஐஞ்ஞாநா
யிருந்தார்களேயாகிலும், அவர்களுக்கும் அறியவொண்ணாதபடி
யான உத்தகர்ஷம் சொல்லுகிறது. (முக்கணித்யாதி) லலாடநேத்ராய்,
“ ஸர்வேஸ்வரன் நாலுதோளும் தானுமாயிருந்தான் ” என்று

இனி, “ உபாஸகர்களால் தத்தம் உபாஸகங்களில்
அறியப்படும் குணங்களை உடையை என்று சொன்னது,
அவர்கள் அறிந்தவாறு அநுஸந்தித்தபடியைச் சொன்னதே
யொழிய, அளவிட்டு அறிந்தபடியைக்கூறியதல்ல ” என்று
காட்டுவதற்காக, சிறப்புற்ற ஐஞ்ஞாநமுடைய ருத்ரனாலும்
அளவிட்டு அறியப்படாத தன்மையுடையவன் என்பதைக்
காட்டுகிறார்.—(முக்கண்...) ஸ்வாபதேசுத்தில் அறிவைக்
காட்டும் கண்களில் மிகுதியாலும், “ ஸர்வராத் ஐஞ்ஞாநமந்
விச்சேத் ” [சிவனிடமிருந்து அறிவைப் பெறவிரும்பவேண்
டும்] என்று பிறர்க்கு அறிவளிப்பவனாக ப்ரஸித்தியிருப்ப
தாலும் தன்னைப்பேரறிவாளனாக அபிமானித்திருக்கும்
ருத்ரன் தன் பெருத்த அறிவைக்கொண்டு அவனை அறியப்
பார்த்தால், அந்த ருத்ரனுக்கும் எட்டாத இயல்வை
உடையவன் என்கிறது. (முக்கண்) மூன்றுகண்களை உடைய
வன்; கண்களின் மிகுதி அறிவுமிகுதியைக் காட்டுகிறது.
(நால்தோள்) ஸர்வேஸ்வரன் சதர்புஜனாயிருப்பதைப்
பார்த்துத் தானும் நாலு தோள்களோடு கூடியிருப்பவன்;
ஸக்தியிலும் மிகுந்தவன் என்று காட்டுகிறது. “ ஒன்
றிரண்டு கண்ணினனும் உன்னை ஏத்தவல்லவனே ” [திருச்

கண்களையும் நான்குதோளையுமுடையனாகையாலே பஹு
பரிகரனாய்; (ஐவாயரவோடு ஆறு பொதி சடையோன்)
ஐந்துவாயையுடையபாம்பையும் கங்கையையும் ஏகதேசுத்
திலே அடக்கின ஐடையையுடையனாகையாலே, அதிக
ஸக்தனாயிருந்துள்ள ருத்ரனும், (அறிவருந் தன்மைப்
பெருமையுள் நின்றனை) இப்பிடார்கொண்டு அறிய
வொண்ணாத ஸ்வபூவமாகிற பெருமையையுடையவாய்
நின்றாய். ஆகையாலே “ பெரிய கிழாயான ருத்ராதிகள்

தானும் நாலுதோளையுமுடையனாய், ஐந்துவாயையுடைய அரவை
யுடையனாய், கங்கையை அடக்கின ஐடையையுடையனான
ருத்ரன், தன்னுயர்த்தியெல்லாம்கொண்டு அறியப்பார்த்தாலும்
அறியவொண்ணாத ஸ்வபூவமாகிற பெருமையை உடையை
யாய்நின்றாய், கிழாயார் படுகிறது இதுவானால் நானுன்னை அறிகை
யென்றோரு பொருளுண்டோ ?

சந்த 7] என்கிறபடியே இப்படி அறிவதற்கு உறுப்பான
ஐஞ்ஞாந ஸக்திகள் மிகுந்தவனாலும் அறிய இயலாது என்று
காட்டுவதன் மூலம் மற்றுள்ளார் அறிய ப்ரஸக்தியேயில்லை
என்று உணர்த்துகிறார். (ஐவாய் அரவோடு ஆறுபொதி
சடையோன்) ஐந்து வாயையுடைய பாம்பையும், கங்கையை
யும் ஒருபகுதியில் பொதிந்துகொண்டிருக்கும் சடையை
யுடையவன். இதுவும் இவனுடைய சக்தியின் மிகுதியைக்
காட்டுகிறது. “ அரவோடு ஆறு பொதி ” என்றதால் இரண்
டும் சடையிலிருப்பதைக் கூறுகிறதாகவுமாம்; அல்லது, “ அர
வோடு ” என்றது அரவம் ஸரீரத்தில் இருப்பதைக் கூறுகிற
தாகவுமாம். (அறிவரும் தன்மைப் பெருமையுள்
நின்றனை) இந்த ஐஞ்ஞாநஸக்திகள் எல்லாம் கொண்டும் அறிய
முடியாத ஸ்வபூவமாகிற பெருமையை உடையவனாயிருந்
தாய். இத்தால், “ மிக்க ஐஞ்ஞாநஸக்திகளையுடைய பெருந்
தலையான ருத்ரன் முதலானார் நிலையே இதுவானபின்பு
அற்பமான ஐஞ்ஞாநஸக்திகளையுடைய என்னைப்போன்றவர்

கிழாய்-கிழாயான், மிஸ்ரரென்னுமாபோலே ம்ரேஷ்ட்டவாசகம்,
வ்யங்க்யோக்தி.

ஏழுல கெயிற்றினிற் கொண்டனை

ஏழ் உலகு—உலகங்களை யெல்லாம், எயிற்றினிற் கொண்டனை—(புரீ வராஹமாகி) தடுத்தத்தில் எடுத்துக்கொண்டாய்;

நிலை இதுவானால் கூறுதூரரான எங்களுக்குப் பெற விரகுண்டோ? நீயே விஷயிகரிக்குமித்தனை” என்று கருத்து.

(ஏழுலகெயிற்றினிற் கொண்டனை) ஆபத்து வந்தால் சக்தனோடு அசக்தனோடு வாசியின்றிக்கே ஸர்வப்ராணி களுக்கும் உதவியருளினாய். மஹாவராஹமாய்—ப்ரளயங் கொண்ட ஏழுலகத்தையும் திருவெயிற்றிலே வைத்தருளினாய். இத்தால், “ப்ரளயங்கொண்ட பூமியையெடுத்த

(ஏழுலகெயிற்றினிற் கொண்டனை) ஆபத்து வந்தவன்று அந்த ருத்ராதிசுளோ, நீயோ உதவினர்? ப்ரளயங்கொண்டு அண்டியித்தியிலே புக்குச் சேர்ந்த லோகங்களை மஹாவராஹமாய்ப் புக்கிடந்தெடுத்துத் திருவெயிற்றில் ஏகதேயுத்திலே ஒருநீலமணிகள் அவைகொண்டு உன்னைப் பெற இயலுமோ? நீயே உனது நிர்ஹேதுக க்ருபையாலே எனக்கு அருள்புரிய வேணும்” என்னும் கருத்தைக் காட்டுகிறார்.

(ஏழுலகு எயிற்றினிற் கொண்டனை) இவ்வுலகிற்கு ப்ரளயத்தினாலே ஆபத்து வந்தபோது அந்த ருத்ராதிசுள் உதவவில்லையே! நீயன்றோ உதவினாய். (ஏழுலகு) சக்தியுள்ள அந்த ருத்ராதிசுளோடு, நம்மோடு வாசியற அனைவரையும் ப்ரளயங்கொண்டபோது, அண்டச் சுவற்றிலே போய் ஒட்டிக்கொண்டிருந்த எல்லாவுலகங்களையும் சேற்றுக்கும் நீருக்கும் தயங்காத மஹாவராஹரூபத்தை எடுத்துக் கொண்டு புகுந்து குத்தியெடுத்து வெள்ளைத் தந்தத்தின் நுனியிலே—மல்லிகையிலே வண்டுபோலும், வெள்ளிப் பூணிலே ஒரு நீலமணியை அழுத்தினாற்போலும் ஒளி விடும் படி வைத்துக்கொண்டாய். இத்தால், “ப்ரளயங்கொண்ட பூமியை எடுத்தாற்போலே, ஸம்ஸாரப்ரளயங்கொண்ட

கூறிய அறுசுவைப் பயனுமாயினை

கூறிய அறுசுவைப் பயனும் ஆயினே—(சாஸ்திரங்களில்) சொல்லப்பட்டுள்ள ஆறு வகை ரஸங்களாகிற ப்ரயோஜனமும் நீயேயா யிராநின்றாய்;

தாற்போலே புவார்ணவங்கொண்ட என்னையுமெடுத்தருள வேணும்” என்கிறார்.

(கூறியவறுசுவைப்பயனுமாயினை) மநுஷ்யர்க்கு பேபாக்யமான ஷட்ரஸரூபமான ப்ரயோஜனமானாய். “என்னுடைய ப்ரயோஜனத்தையுமெனக்குத் தந்தருளவேணும்” என்கிறார்.

அழுத்தினாற்போலே கிடக்கும்படி வைத்தாய். ஸம்ஸாரப்ரளயங் கொண்ட என்னையோ எடுக்கலாகாது?

(கூறியவித்யாதிசு) ஸாஸ்திரங்களால் சொல்லப்படுகிற ஷட்ரஸங்களினுடைய ப்ரயோஜனரூபமாயிருந்துவைத்து என்னுடைய ப்ரயோஜனத்தை எனக்குத் தரவேணும்.

என்னையும் எடுத்தருளவேணும்” என்னும் கருத்தை உணர்த்துகிறார். “ஏழுலகு” என்றது மேலும், கீழுமுள்ள ஈரேழுலகங்களைக் கூறுவதன்மூலம் ஸகலலோகங்களையும் உபலக்ஷிக்கிறது.

(கூறிய அறுசுவைப் பயனும் ஆயினே) (இவ்வுலகில்) மனிதர்களுக்குப் பயனாக (ஸாஸ்திரங்களில்) கூறப்படும் உப்பு, புளிப்பு, துவர்ப்பு, இனிப்பு, கார்ப்பு (காரம்), கைப்பு (கசப்பு) என்னும் ஆறு சுவைகளாகவும் ஆனாய். “அறுசுவை அடிசில் என்கோ” [திருவாய் 3-4-5] என்றார் நம்மாழ்வாரும். “அவர்களுக்கு இனிய அறுசுவை அடிசில் ஆகி, அவர்கள் விரும்பும் பயனை அளிப்பதுபோல் எனக்கு இனிய பயனாயிருக்கும் ஷட்ரஸாந்நம் (அறுசுவை அடிசில்) ஆன உன்னை எனக்குத் தந்தருளவேணும்” என்னும் கருத்தை இதனால் காட்டுகிறார்.

சுடர்விடும் ஐம்படை அங்கையுளமர்ந்தனை
சுந்தர நாற்றோள் முந்நீர் வண்ண

அம் கையுள்—அழகிய திருக்கைகளில், சுடர் விடும் ஐம்படை—ஒளிவிடாநின்ற பஞ்சாயுதங்களும். அமர்ந்தனை—பொருந்தப்பெற்றாய்; சுந்தரம் நால் தோள்—அழகிய நான்கு திருத்தோள்களை உடையனாய், முந்நீர் வண்ண—கடல்போன்ற வடிவையுமுடையனான எம்பெருமானே!

(சுடர்விடும் ஐம்படை அங்கையுளமர்ந்தனை) தம் முடைய பேராக்யமிருக்கும்படியை அருளிச்செய்கிறார். (சுடர்விடுமைப்படை அங்கையுளமர்ந்தனை) மிகவும் விளங்காநின்ற உள்ள பஞ்சாயுதங்களையும், வெறுப்புறத்திலே ஆலத்திவழிக்கவேண்டும்படியாயிருந்துள்ள திருக்கைகளினுள்ளே ஆபுரணம்போலே அமரும்படி தயாரித்தாய்.

(சுந்தரநாற்றோள்) அழகை வகுத்தாற்போலே நாலு தோளையுமுடையாய். (முந்நீர்வண்ண) ஸ்ரமஹரமான வடிவையுடையவனே!

(சுடரித்யாதி) மிகவும் ப்ரகாஸத்தை உடைத்தாயிருக்கிற திவ்யாயுதங்களை—வெறுப்புறத்திலே ஆலத்தி வழிக்கவேண்டும்படியான அழகிய திருக்கையிலே தயாரிப்பாய், தனக்குத்தானே அழகை விளைப்பதான நாலு திருத்தோள்களையுடையாய், கடல் போலே ஸ்ரமஹரமான வடிவையுடையவனே!

தமக்கு அறுசுவையடிசில் ஐந்து ஆயுதங்களும் அவற்றை எந்திறிற்கும் அழகிய கைகளுமே என்பதைக் காட்டுகிறார்.—(சுடர்விடும் ஐம்படை அங்கையுள் அமர்ந்தனை) மிகவும் விளங்காநிற்கும் ஸங்கம், சக்ரம், கதுதை, ஸார்ங்கம், நாங்குகம் என்னும் ஐந்து ஆயுதங்களையும்—அவையிலாவிலும்திருஷ்டி பரிஹாரம் செய்யவேண்டும்படி அழகாயிருக்கும் திருக்கைகளிலே ஆபுரணம்போலே தயாரித்தருளினாய்!

நின்னீரடி யொன்றிய மனத்தால்
ஒருமதி முகத்து மங்கையிருவரும் மல(ரி)ரன
அங்கையின் முப்பொழுதும் வருட
அறி துயிலமர்ந்தனை

நின் ஈர் அடி—உனது இரு திருவடிகளில், ஒன்றிய மனத்தால்—பொருந்திய நெஞ்சுடன், ஒரு மதிமுகத்து மங்கையர் இருவரும்—ஒப்பற்ற சந்திரன் போன்ற திருமுகத்தையுடைய திருமடங்கை மண்மடந்தை யிருவரும், மலர் என அம் கையின்—மலர் எனத்தக்க (தங்களது) அழகிய கைகளாலே, முப்பொழுதும்—எப்போதும், வருட—பிடிக்க, அறி துயில் அமர்ந்தனை—யோக்யரித்திரையில் எழுந்தருளியிராநின்றாய்.

(நின்னீரடியித்யாதி) தம்முடைய அபேக்ஷிதம் பெறுகைக்குப் புருஷகாரமுண்டென்கிறார். (நின்னீரடியொன்றிய

(நின்னித்யாதி) தேவரீர் திருவடிகளிலே ஒருமைப்பட்ட நெஞ்சையுடையராய், சந்திரனைப்போலே தர்ஸநீயமாய்க் குளிர்ந்த

(சுந்தர நால்தோள் முந்நீர்வண்ண) அழகு என்னும் தத்துவத்தை நாலு கூறிட்டதுபோல் விளங்குகின்றவையாய். “ஸர்வபூஷண பூஷார்ஹா: பூாஹவ:” [ரா-கி 3-15] [எல்லா ஆபுரணங்களையும் அலங்கரிக்கத்தக்க தோள்கள்] என்கிறபடியே அழகுக்கு ஓர் ஆபுரணத்தை எதிர்பாராமல் தமக்குத் தாமே அழகை விளைப்பவையாய், உண்மையில் ஆபுரணத்துக்கும் அழகு கொடுப்பவையான திருத்தோள்களை உடையவனாய். ஆற்றுநீர், ஊற்றுநீர், மழைநீர் என்னும் மூன்றும் சேர்ந்தமையால் ‘முந்நீர்’ என்று வழங்கப்படும் கடல்போலே கண்டார் களைப்பை ஆற்றும் வடிவழகை உடையவனே! இவ்வடிவழகை என்னை முற்றாட்டாக அநுபூவிப்பிக்கவேணும் என்று கருத்து.

(நின்னீரடி....) இப்பயனைப் பெறுவதற்குப் புருஷகார பூலமும் உண்டு என்று காட்டுகிறார். (நின் ஈரடி ஒன்றிய

மனத்தால்) அந்நயபேபாகுரளராய். (ஒருமதிமுகத்து மங்கையர் இருவரும்) கல்மஷங்கழற்றின பூர்ண சந்திரனைப்போலே, தந்தாம் பேபாகுத்தைக் கோட்சொல்லாநின்ற முகத்தை யுடையராய். (மங்கையர்) “सुवर्णशिवयुक्ता” (துவ்யஸீவயயோ வருத்தாம்) என்றும், “युवतिश्च कुमारीणि” (யுவதிஸ்ச குமாரிணீ) என்றும் தங்கள் பருவத்தாலே பிச்சேற்றவல்ல பிராட்டிமார் இருவரும். (மலரெனவங்கையில்) புஷ்பத்தை த்ருஷ்டாந் திக்கவொண்ணாத தே(மெ)ன்மையையுடையவான திருக்கைகளாலே. (முப்பொழுதும் வருட) ஸர்வகாலமும் வருட. (அறிதுயில்) ஆஸ்ரித ஸம்ரக்ஷணப்ரகாரத்தை அநுஸந்திச்சுக்கை. (அமர்ந்தனை) வீசிவிலிட்டு எழுப்பினாலும் எழுப்பப்போகாது.

முகத்தை உடையராயிருக்கிற பெரிய பிராட்டியாரும் ஸ்ரீபூமிப் பிராட்டியாரும் பூத்தொட்டாற்போலேயிருக்கிற ம்ருதுவான திருக்கைகளாலே திருவடிகளை வருட, ஜகத் ரக்ஷணநுருபமான யோகநித்ரையிலே ஒருப்பட்டிருந்தாய்; எனக்குப் புருஷகார மில்லாமே இழக்கிறேனோ?

மனத்தால்) தேவரீருடைய இரு திருவடிகளிலேயே ஒரு மைப்பட்டிருக்கும் நெஞ்சை உடையவர்களாய்; இத்தால் இவர்களுடைய அந்நயபேபாகுயத்வம் சொல்லப்பட்ட தாயிற்று. (ஒரு மதி முகத்து) உலகிற்காணும் களங்கமுள்ள சந்திரனைப்போலல்லாமல், களங்கமற்றிருக்கையாலே ஒப்பற்றதொரு பூர்ண சந்திரனைப்போலே அழகியதாய். எம் பெருமானைக் கண்களாரப் பருகுவதைக் காட்டித் தருவகாய். குளிர்ந்ததான முகத்தை உடையராயிருக்கும். (மங்கையர் இருவரும்) “துவ்யஸீவயயோ வருத்தாம்” [ரா-ஸு 16-5] [ஓத்த குணம், வயஸ்ஸு, ஒழுக்கம் ஆகியவற்றை உடையவள்] என்றும், “யுவதிஸ்ச குமாரிணீ” [குமரிப்பருவத்தின் மேல் எல்லையிலும், மங்கைப்பருவத்தின் தொடக்கத்திலும் இருப்பவள்] என்றும் சொல்லுகிறபடியே, தங்கள் பருவத்தாலே, “பார்வண்ணமடமங்கை பத்தர் பித்தர் பணி மலர்மேல் பாவைக்கு” [திருநெடு 18] என்கிறபடியே அவனையும் புக்த்தனாகவும் பித்தனாகவும் ஆக்கவல்ல திரு மடந்தை மண்மடந்தைகளாகிய பிராட்டிமார் இருவரும்.

நெறிமுறை நால்வகை வருணமு மாயினை

நெறி முறை—சாஸ்திர முறைப்படியே நடக்கும். நால்வகை வருணமும் ஆயினை—நான்கு வகைப்பட்ட வர்ணங்களுக்கும் நிர்வாஹகனாயிராநின்றாய்;

(மலர் என அங்கையின்) பூவால் தொட்டாற்போலே மென்மை மிக்கிருக்கும் அழகிய திருக்கைகளாலே. ‘மலர் என அங்கையின்’ என்றும் பாடும் காண்கிறது. ‘மலரைப் போன்றவை இக்கைகள்’ என்று மலரை உவமையிட நினைத்தால், அவற்றைவிட அழகு. மென்மை, நிறம், மணம் முதலான பெருமைகளைக்கொண்டிருக்கையால் அவற்றை உவமையிடவொண்ணாதபடி சிறப்புப்பெற்ற திருக்கைகளாலே என்று கருத்து. “சந்திரகாந்தாநநம் ராமம் அதீவ ப்ரியதர்ஸநம்” [ரா-அ 3-29] [சந்திரனைப்போன்று இனியவனாய். அதைக்காட்டிலும் இனிய காட்சியை உடையவனான ராமனை] என்றாற்போலே. (முப்பொழுதும் வருட) எதிர், நிகழ், கழிவு எனப்படும் முக்காலத்திலும் “வடிவினையிலா மலர்மகள் மற்றை நிலமகள் பிடிக்கும் மெல்லடி” [திருவாய் 9-2-10] என்கிறபடியே கூசிப்பிடிக்கும்படியாக. (அறிதுயில் அமர்ந்தனை) ‘உலகனைத்தையும், குறிப்பாக அடியார்களையும் ரக்ஷிப்பது எப்படி?’ என்று சிந்தித்துக்கொண்டேயிருக்கையாலே, வில்லாலடித்து எழுப்பினாலும் எழுந்திருக்கமாட்டாத நித்ரையிலே ஈடுபட்டிருந்தாய்! “நின் ஈரடி....மங்கையர் இருவரும்....அடிவருட” என்கையால் “புருஷகாரமில்லாமையால் நான் என் பயனைப் பெறாமற்போக இடமில்லை” என்றும், “அறிதுயில் அமர்ந்தனை” என்கையால் “நீ என்னைப் பற்றிச் சிந்திக்காமையினால் என் பயனைப் பெறாமற்போக இடமில்லை” என்றும் கருத்துக்களைக் காட்டுகிறார்.

(நெறிமுறையித்யாதி) முன்பு அநுஸந்தித்தபடியே ரக்ஷித்த ரக்ஷணப்ரகாரம் சொல்லுகிறது. (நெறிமுறை) ஸாஸ்த்ர மர்யாதை தப்பாதபடி. (நால்வகை வருணமுமாயினை) சாதுர்வரண்யமும் நீயிட்ட வழக்கு; ஆத்மாக்களுக்கு வர்ணங்களைக் கொடுத்ததும். அவர்களுடைய அநுஷ்டாநத்துக்கு ஆராத்யனாயிருப்பானும் அவனிறே. “अहं हि सर्वज्ञानं भोक्ता” (அஹம் ஹி ஸர்வயஜ்ஞாநாம் பேராக்தா) என்றும். “वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्। विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तोषकारकः॥” (வர்ணஸ்ரமாசாரவதா புருஷேண பர: புமான்| விஷ்ணுராராத்யதே பந்த்ரா நான்யஸ்

(நெறியித்யாதி) ஸாஸ்த்ர மர்யாதை தப்பாதபடி முறையிலே

இனி. அறிதயில் அமர்ந்து சிந்தித்தபடியே ரக்ஷித்த படியைச் சொல்லுகிறது. — (நெறிமுறை நால்வகை வருணமும் ஆயினை) ஸாஸ்த்ரவரம்பு தப்பாதபடி முறையிலே நடக்கிறதாய். ப்ராஹ்மணர். க்ஷத்ரியர். வைஸ்யர். ஸூத்ரர் என்று நாலுவகைப்பட்டதான வர்ணங்களாகவும் ஆகியும். இந்த நாலுவர்ணங்களும் உன்னதீனமென்றபடி. ஆத்மாக்களுக்கு இந்நாலு வர்ணங்களையும் கொடுத்தது நீயேயாகையாலும். அவர்களுடைய வர்ணத்திற்குரிய அநுஷ்டாநங்களினால் ஆரதிக்கப்படுபவன் நீயேயாகையாலும் ‘நாலு வர்ணமும் நீயே’ என்று சொல்லலாம் என்று கருத்து. “அஹம் ஹி ஸர்வயஜ்ஞாநாம் பேராக்தா ச ப்ரபுரேவ ச” [கீதை 9-24] [(எனக்கு ஆராத்யனமான) எல்லா யஜ்ஞங்களையும் அநுபூவிப்பவன் நானே; அவற்றுக்குப் பூலனளிக்கும் ப்ரபுவும் நானே.] என்றும்.

“வர்ணஸ்ரமாசாரவதா புருஷேண பர: புமான்|

விஷ்ணுராராத்யதே பந்த்ரா நான்யஸ் தத்தோஷகாரக:॥”

[வி-பு 3-8-9]

[அந்தந்த வர்ணஸ்ரமங்களுக்குரிய ஒழுக்கத்தை உடைய புருஷனாலேயே பரமபுருஷனான விஷ்ணு ஆரதிக்கப்படு

மேதகு மைம்பெரும் பூதமும் நீயே

மேதகும் ஐ பெரு பூதமும் நீயே—ஆன்மாக்கள் புகுந்து பொருந்தத்தக்க ஐந்து மஹா பூதங்களுக்கும் நீயே அந்தர்யாமியா யிராநின்றாய்;

தத்தோஷகாரக:॥) என்றும். “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं” (சாதுர்வரண்யம் மயா ஸ்ருஷ்டம்) என்றும் சொல்லக் கடவதிறே.

நடக்கிற நாலுவகைப்பட்ட வர்ணங்களும் நீயிட்ட வழக்காயிருக்

கிறான்; வேறு எவ்வழியும் அவனுக்கு உகப்பையளிப்பதல்ல.] என்றும் “சாதுர்வரண்யம் மயா ஸ்ருஷ்டம்” [கீதை 4-13] [நாலு வர்ணங்களும் என்னால் படைக்கப்பட்டன.] என்றும் இவ்வர்த்தங்கள் ஸாஸ்த்ரங்களில் கூறப்பட்டதன்றோ: [இவ்விடத்தில் ‘வருணமுமாயினை’ என்றதற்கு வரிக் கப்படுகிறவனாகியும் என்னும் பொருளைப் பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவுள்ளம் பற்றுவதாக அரும்பதவுரைகாரர் எழுதியது பொருத்தமுடையதன்று. “நால்வகை வருணம்” என்று ஆழ்வார் விசேஷித்திருப்பது அப்பொருளில் பொருந்தாது. “ஆத்மாக்களுக்கு” என்று தொடங்கியுள்ள வாக்யங்களில் பெரியவாச்சான் பிள்ளையும். “வருணமுமாயினை” என்னும் ஸாமானாதி, கரணயப்ரயோகம், எம்பெருமான் வர்ணங்களை ஸ்ருஷ்டித்ததையும், அவ்வர்ணதூர்மங்களால் ஆரதிக்கப்படுபவனாயிருக்கையையும் காரணமாகக் கொண்டது என்று காட்டி அதற்கு ப்ரமாரோபந்யாஸம் செய்கிறோரெயொழிய. வரிக்கப்படுகிறவன் என்னும் பொருளை அருளிச் செய்யவில்லை என்பது காணத்தக்கது.]

“வருணமுமாயினை”—வர்ணமாதல்; வரிக்கப்படுகிறவனாதல்; இவற்றை அருளிச்செய்கிறார் (ஆத்மாக்களுக்கு) இத்யாதி; வாக்ய துவயத்தாலே; இரண்டுக்கும் ப்ரமானமருளிச்செய்கிறார் (அஹம் ஹி) இத்யாதி.

**அறுபத முரலும் கூந்தல் காரணம்
ஏழ்விடை யடங்கச் செற்றனை**

(மேதகுமைம்பெரும் பூதமும் நீயே) ஆத்மாக்களுடைய தேஹாரம்புகங்களான மஹாபூதங்களும் நீயே; (மேதகு) மேவித் தக்கிருக்கும். மேவுகையாவது - "தேவோஹம் மநுஷ்யோஹம்" என்கிறபடியே பொருந்தியிருக்கை; அதாவது - யாதானுமோராக்கையில் புக்கு அங்கே தக்கிருக்கை; அதாவது - கர்மத்துக்கு அநுகூலமாயிருக்கை. இத்தால் - ஸத்தாதிகுள் நீ யிட்ட வழக்கானபின்பு உன்னை யொழிய ரக்ஷருண்டோ? என்கை.

கிறது; ஐக்யதாரம்புகமான பூதபஞ்சகங்களும் நீயிட்ட வழக்கு; ஸத்தாதிகளும் உன்னதீநமானபின்பு உன்னையொழிய ரக்ஷருண்டோ?

(மேதகும் ஐம்பெரும் பூதமும் நீயே) ஆத்மாக்கள் புக்குப் பொருந்தியிருக்கும் தேஹத்திற்கு உபாதாரமான மண், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்னும் ஐந்து மஹா பூதங்களும் நீயே; அதாவது நீயிட்ட வழக்கே என்று கருத்து. (மேதகு) மேவித்தக்கிருக்கை; புக்குப் பொருந்தியிருக்கை. அதாவது, - "யாதானும் ஓர் ஆக்கையில் புக்கு அங்கு ஆப்புண்டும்" [திருவிருத்தம் 95] என்கிறபடியே ஆத்மாக்கள், தேவர் முதலான ஒவ்வொரு ஸரீரத்திலே புகுந்து, "தேவோஹம் மநுஷ்யோஹம்" [நான் தேவனாயிருக்கிறேன்; நான் மனிதனாயிருக்கிறேன்] என்று அநுஸந்திக்க லாம்படி அதனோடு பொருந்தி அவ்வவற்றிற்குரிய கர்மத்தை அநுஷ்டிக்கத்தகுதிபெற்றிருக்கை. "நால்வகை வருணமும் ஆயினை; ஐம்பெரும் பூதமும் நீயே" என்று - "எனது ஸரீரத்திற்கும், அதன் தன்மைகளுக்கும் ஸத்தா ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகள் உன்னதீநமாயிருக்கும்போது உன்னைத் தவிர வேறு ரக்ஷகர் உண்டோ?" என்னும் கருத்தைக் காட்டுகிறார்.

அறுபதம் முரலும் கூந்தல் காரணம்—வண்டுகள் (மது, பானத்திற்காக வந்து மொய்த்து) ரீங்காரம் செய்யப்பெற்ற கூந்தலையுடைய நப்பின்னைப் பிராட்டிக்காக, ஏழ் விடை— ஏழு எருதுகளையும், அடங்க செற்றனை—ஒன்றாக நெரித்தாய்;

(அறுபதமித்யாதி) ஸாமான்யரக்ஷணஞ்சொல்லி விஸேஷ ரக்ஷணஞ்சொல்லுகிறது. (அறுபதமுரலும் கூந்தல் காரணம்) வண்டுகள் தேனைப் பருகி முரலாநின்ற திருக்குழலையுடையளாகையாலே பேராக்ய பூதையான நப்பின்னைப்பிராட்டியின் பொருட்டு. (ஏழ்விடையடங்கச் செற்றனை) ஏழெருத்தையும் ஊனப்படாதபடி நெரித்தாய். இத்தால் - "நப்பின்னைப் பிராட்டியுடைய ஸம்ஸ்லேஷத்

(அறுபதமித்யாதி) ஆறு காலையுடைத்தாய், மதுபாநார்த்த மாகப் படிந்த வண்டுகள் மதுபாநமத்தமாய்க்கொண்டு ஆளத்தி வையாநின்ற மயிர்முடியையுடைய நப்பின்னைப்பிராட்டியோட்டை ஸம்ஸ்லேஷத்துக்கு ப்ரதிபந்தகமான ருஷபங்கள் ஏழையும்

அறிதுயிலமர்ந்து சிந்தித்தபடியே செய்த ரக்ஷணங்களில் அனைவர்க்கும் பொதுவான ரக்ஷணமான வர்ணபூத ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி முதலானவற்றை இதுவரையில் சொல்லி, அந்தரங்கையான நப்பின்னைப் பிராட்டியை ரக்ஷித்த ப்ரகாரமாகிற விஸேஷரக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறது, - (அறுபதமுரலும் கூந்தல் காரணம்) ஆறு கால்களை உடையன வாய், இவளுடைய கூந்தலில் வெள்ளமிடும் தேனைப் பருகுவதற்காக வந்து பொருந்திய வண்டுகள், மதுவைப் பருகியதால் மயக்கங்கொண்டு ரீங்காரம் செய்யப்பெற்ற திருக்குழலை உடையவளாகையாலே மிக இனியவளான நப்பின்னைப்பிராட்டியின் பொருட்டு; (ஏழ்விடை அடங்கச் செற்றனை) அவளைத் தழுவுவதற்குத் தடையாயிருந்த ஏழு எருதுகளையும் ஒன்று குறைவுபடாமல் கழுத்திலே நெரித்துக்கொன்றாய். இத்தால், "நப்பின்னைப் பிராட்டியை

"அடங்க"—(ஊனப்படாதபடி)—குறைபடாதபடி.

**அறுவகைச் சமயமு மறிவரு நிலையினை
ஐம்பாலோதியை ஆகத் திருத்தினை**

அறு வகை சமயமும்—ஆறுவகையான புறச்சமயங்களும். அறிவு அரு—அறிந்துகொள்ள இயலாத. நிலையினை—தன்மையை உடையவனு யிராநின்றாய்; ஐம்பால் ஓதியை—ஐந்து லக்ஷணங்களமைந்த கூந்தலையுடையளான பிராட்டியை. ஆகத்து இருத்தினை—திருமார்பிலே தூரித்துக் கொண்டிரா நின்றாய்;

துக்கு விரோதிகளைப் போக்கினுற்போலே என்னுடைய விரோதிகளையும் போக்கித்தந்தருளவேணும்” என்று கருத்து.

(அறுவகைச் சமயமும் அறிவருநிலையினை) அநாஸரிதரான பூர்வாஹ்யருடைய நினைவுக்கு கேட்காசரமல்லே.

ஊட்டியாக நெரித்தாய்; என்னுடைய ப்ரதிபுந்தாகத்தையும் நீயே போக்கவேணும்.

(அறுவகை யித்யாதி) ஆறுவகைப்பட்ட பூர்வாஹ்யஸமயங்களால் அறிய வெண்ணுத ஸ்வபூர்வத்தை உடையயா யிருந்தாய்.

அடைவதற்குத் தடையாயிருந்தவற்றைப் போக்கினுற்போலே என்னை நீ அடைவதற்குத் தடையாயிருக்கும் பாபங்களையும் போக்கியருளவேணும்” என்னும் கருத்தைக் காட்டுகிறார்.

(அறுவகைச் சமயமும் அறிவருநிலையினை) உன்னை ஒப்புக்கொள்ளாத சார்வாகர், பெளத்தீகர், சமணர், நையாயிகவைஸேஷிகர் (தார்க்கிகர்), ஸாங்க்யர், பாஸுபதர் என்னும் ஆறு மதங்களிலிருப்பவர்களாலும் அறியவும் இயலாத தன்மையை உடையவனுயிராநின்றாய். இத்தால் “உன்னை அடையாதவர்களுக்கே அறியவனாயிருக்கும் நீ. உன்னை அடைந்த எனக்கும் அறியவனாவதே!” என்னும் கருத்தை உணர்த்துகிறார்.

(ஐம்பாலோதியை ஆகத்திருத்தினை) ஐந்து லக்ஷணமுடைய திருக்குழற்கற்றையையுடைய பெரியபிராட்டியாரைத் திருமார்பிலே வைத்தாய். மேற்சொல்லப்படுகிற

(ஐம்பாலித்யாதி): அஞ்ச லக்ஷணத்தையுடைத்தான மயிர் முடியையுடையளாய், “न कश्चिन्नापराध्यति” (ந கஸ்சிந்நாபராத்யதி) என்னும் பெரிய பிராட்டியாரைத் திருமார்பிலே வைத்தருளினாய்.

(ஐம்பாலோதியை ஆகத்திருத்தினை) பெண்களுடைய கூந்தலுக்கு இருக்கவேண்டிய சுருண்டிருத்தல். நெய்த்து (பளபளப்பாய்) இருத்தல். மணம்மிக்கிருத்தல். அடர்ந்திருத்தல். மென்மையாயிருத்தல் என்னும் ஐந்து லக்ஷணங்களைமுடைய திருக்குழல் கற்றையை உடையவளான பெரியபிராட்டியாரைத் திருமார்பிலே வைத்தருளினாய். ஐந்து லக்ஷணங்களை வேறுவகையாகவும் கூறுவர். (ஆகத்து இருத்தினை)

“பாபாநாம் வா ஸுபூநாம் வா வதூர்ஹாணாம் ப்லவங்குமிகார்யம் கருணமார்யேண ந கஸ்சிந்நாபராத்யதி||”

[ரா-யு 116-44]

[வானரனே! பாபிகளாயினும், புண்யசாலிகளாயினும், கொல்லத்தக்கவரேயாயினும் அவர்கள் விஷயத்திலும் நல்லோனாயிருப்பவனால் கருணை காட்டப்படவேண்டும். (இவ்வுலகில்) குற்றம் செய்யாதவன் எவனுமில்லையே.] என்று திருவடிக்கு உபதேசுபீத்தவன் எப்போதும் அடியார்க்காகப் புருஷகாரம் செய்யலாம்படி திருமார்பிலேயே அவனை இருத்திக்கொண்டாய், “மங்கையரிருவரும் வருட” என்ற விடத்தில் ஸ்ரீபூமிதேவிகள் இருவரையும் புருஷகாரமாக அநுஸந்தித்தபோதிலும், மார்பிலேயே இருத்திக்கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீதேவியின் ப்ராதூர்யம் இங்கு சொல்லப்படு

(ஐந்து லக்ஷணம்)—மென்மை, குளிர்ந்தி, நூற்றம், நெடுமை, கறுப்பு ஆக ஐந்துவகைப்பட்ட மயிர்முடி.

அறமுதல் நான்கவையாய் மூர்த்தி மூன்றாய்
இருவகைப் பயனா யொன்றாய் விரிந்து நின்றனை.

அறம் முதல் நான்கு அவை ஆய்-அறம் பொருள் இன்பம்
வீடு எனும் நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் கொடுப்பவனாய்.
ஐஸ்வர்யஸௌந்தர் (ஸௌலப்ய?)யங்களுக்கு அடியான ஸ்ரிய:
பதித்வம் சொல்லப்படுகிறது.

(அறமுதல் நான்கவையாய்) தூர்மாத்வி ஸகல
புருஷார்த்தப் ப்ரக்யனுமாய். (மூர்த்தி மூன்றாய்)
மேற்சொல்லப்படுகிற ஐஸ்வர்ய ஸௌலப்யங்களுக்கு நிபந்தநமாக
ச்ரிய:பதித்வம் சொல்லிற்று.

கிறதாயினாலே புருஷார்த்தியில்லை. அன்றிக்கே, மேலே
சொல்லப்படுகிற ஐஸ்வர்ய (பரத்வ) ஸௌலப்யங்களும்,
அழகும் இவனுக்கு இவளாலேயே ஏற்படுகின்றன என்று
காட்டுவதற்காகச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

அதில் ஐஸ்வர்யத்தைக் காட்டுகிறது முதலில். — (அறம்
முதல் நான்கவையாய்) அறம், பொருள், இன்பம், வீடு
எனப்படும் நான்கு புருஷார்த்தங்களாகவும் ஆகின்றவனாய்:
“சதுர்ணம் புருஷார்த்தநாம் தூராத தேவ: சதுர்புஜ:”
[சதுர்புஜனான நாராயணன் நாலு புருஷார்த்தங்களையும்
அளிப்பவன்]

“தேவேந்த்ரஸ் த்ரிபுவநம் அர்த்தமேகபிங்கு:
ஸர்வர்த்தத்ரிபுவநகூடம் ச கார்த்தவீரய: |

வைதேஹ: பரமபத்யம் ப்ரஸாத்ய விஷ்ணு:
ஸம்ப்ராப்த: ஸகலபல ப்ரதேஹ விஷ்ணு: ||”

[விஷ்ணுதூர்மம் 43-47]

[விஷ்ணுவை ஆராதித்து தேவேந்திரன் முவுலங்களையும்,
குபேசுரன் செல்வத்தையும், கார்த்தவீரயன் முவுலங்களிலும்
பரவிய எல்லாப் பெருமைகளையும், ஐநகமஹாராஜன்
பரமபத்யத்தையும் அடைந்தனர்; விஷ்ணுபுகுவான் வேண்
டிற்றெல்லாம் தரும் வள்ளலன்றோ.] என்கிறபடியே
நாலு புருஷார்த்தங்களையும் அளிக்கவல்லவன் இவனே
யாகையால், ‘நாலு புருஷார்த்தங்களும் இவனே’ என்கிறார்.

மூன்று மூர்த்தி ஆய்-மும்மூர்த்திகளுக்கு அந்தர்யாமியாய், இரு
வகை பயன் ஆய்-ஸுகு து:க்கங்களிரண்டையும் விளைப்ப
வனாய், ஒன்று ஆய் விரிந்து நின்றனை—(முதலில்)தான் ஒருவனா
யிருந்து (பிறகு) உலகம் முழுவதாகவும் விரிவுபெற்று நின்றாய்:

ப்ரஹ்மருத்ராதிசுக்கு நிர்வாஹகனாய். (இருவகைப்
பயனாய்) ஸுகு து:க்கங்களிரண்டுக்கும் நிர்வாஹகனாய்.

(அறமுதலியாத்வி) தூர்மார்த்தகாம மோக்ஷங்களாகிற புரு
ஷார்த்தச் சதுஷ்டயங்களுமாய், ப்ரஹ்மருத்ராதிசுக்கு நடுவே
ஸ்வரூபேண நின்று, அவர்களை ஸரீரமாகக் கொண்டுநின்று
“ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकम् । स संज्ञां याति भगवान् एक एव जनार्दनः ||”
(ப்ரஹ்மவிஷ்ணு ஸிவாத்மிகாம் | ஸ ஸம்ஜ்ஞாம் யாதி புகுவான்
ஏக ஏவ ஜநார்த்தந: ||) என்னலாம்படி நிற்பானாய், ஸுகு
து:க்கங்களுக்கு நியாமகனாய், காரணாவஸ்த்தையில் ஸச்சப்ரத்ய

(மூர்த்தி மூன்றாய்) ப்ரஹ்மருத்ரேந்த்ரர்கள் எனப்படும்
மூன்று மூர்த்திகளுக்கு அந்தர்யாமியாய், அன்றிக்கே,
ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரர் எனப்படும் மும்மூர்த்திகளைச்
சொல்லுகிறதாகில், ப்ரஹ்மருத்ரர்களுக்கு நடுவே படித்
கப்படும் விஷ்ணுவாகத் தானே நின்று ரக்ஷணத்தைச்
செய்பவனாய், ப்ரஹ்மருத்ரர்களுக்கு அந்தர்யாமியாயிருந்து
ஸரீரமான அவர்களைக்கொண்டு ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரங்களைச்
செய்பவனாயிருக்கும்படியைச் சொல்லுகிறது.

“ஸ்ருஷ்டிஸ்த்யந்தகரணீம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணு ஸிவாத்மிகாம் |
ஸ ஸம்ஜ்ஞாம் யாதி புகுவான் ஏக ஏவ ஜநார்த்தந: ||”

[வி-பு 1-2-66]

[ஸ்ருஷ்டி, ரக்ஷணம், ஸம்ஹாரம் என்னும் முத்தொழில்
களையும் செய்வதற்காக, பிரமன், விஷ்ணு, சிவன் என்னும்
மூன்று பெயர்களையும் (அப்பெயர்களையுடைய உருவங்களை
யும்) ஜநார்த்தனன் ஒருவனே அடைகிறான்] என்று
ஸ்ரீபராஸரரால் சொல்லப்பட்டதன்றோ. (இருவகைப்பயனாய்)
தி-வெ—8

குன்ற மதுமலர்ச் சோலை வண்கொடிப் படப்பை
வருபுனல் பெரன்னி மாமணி யலைக்கும்
செந்நெலொண் கழனித் திகழ்வன முடுத்த

(ஒன்றாய் விரிந்து நின்றனை) ஸர்வமும் ஸ்வப்ரகாரமாக இருக்கச்செய்தே, அவற்றோடு ஒட்டற்று நின்றாய். இத்தால் ஐஸ்வர்யஞ்சொல்லிற்று.

வாச்யனாய், ஸ்ருஷ்டிகாலத்திலே வந்தவாறே “बहु स्यात्” (புஹு ஸ்யாம்) என்கிறபடியாய் விஸ்த்ருதனாய் நிற்கியும் நீ.

ஸுக்மம் துக்மம் எனப்படும் இருவகைப்பட்ட கர்மபுலன் களுக்கும் நிர்வாஹகனாய். (ஒன்றாய் விரிந்து நின்றனை) ப்ரளயகாலத்தில் உலகிலுள்ள எல்லாப்பொருள்களும் நாம ரூபப்பிரிவற்று தன்னோடு ஒடுங்கியிருக்கையாலே, “ஸதேவ” [சார் 6-2-1] என்கிற ஸ்ருதியிற்சொன்னபடி தான் ஒரு வனையாயிருப்பவனாய், ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் “புஹு ஸ்யாம்” [சார் 6-2-3] [நான் பலவாக ஆகக்கடவேன்] என்று ஸங்கல்பித்தபின்பு நாமரூபப்பிரிவுகளை அடைந்த பல பொருள்களாய் விரிவுபெற்று நின்றாய். இப்படி ஸ்ருஷ்டிப்ரளய காலங்களைச் சொல்லாமல், எல்லாக் காலத்திலும் எல்லாப் பொருள்களும் தனக்கு ப்ரகாரமாயிருக்கையாலே, “சேதநா சேதநங்களை ஸரீரமாகக்கொண்ட திருமால் ஒருவனே தத்வம் (உண்மைப் பொருள்)” என்னலாம்படியிருப்பவனாய். இப்படி அவற்றை ஸரீரமாகக் கொண்டிருந்த போதிலும், அவற்றின் தேஜஸும் தன்மேல் ஒட்டாதபடி வேறுபட்டு நின்றமையைக் கூறுவதாகவும் கொள்ளலாம். “அறமுகல்” என்று தொடங்கி இதுவரையில் இவனுடைய ஐஸ்வர்யம் (பரத்வம்) சொல்லப்பட்டதாயிற்று. இத்தால் “என்னுடைய பயனை எனக்கு ஸாதித்துத்தகரவல்ல ஐஸ்வர்யம் உனக்கு இல்லாமையால் நான் இழக்க இடமில்லை” என்னும் கருத்தைத் தெரிவித்தாராயிற்று.

கற்போர் புரிசை கனக மரளிகை
நிமிர்கொடி விசம்பில் இளம்பிறை துவக்கும்
செல்வம் மல்குதென் திருக்குடந்தை
அந்தணர் மந்திர் மொழியுடன் வணங்க
ஆடர வமனியி லறிதுயில் அமர்ந்த பரம
நின்னடியினை பணிவன்
வருமிட ரகல மாற்றே வினையே.

திருவெழுகூற்றிருக்கை நிறைவுற்றது.

திருமங்கையாழ்வார் திருவடிகளே ஸரணம்.

குன்ற மது—குறையாத தேனையுடைய. மலர் சோலை—பூக்கள் நிறைந்த சோலைகளையுடையதும், வண் கொடி படப்பை—அழகிய கொடிகளையுடைய தோட்டங்களையுடையதும், வரு புனல்—எப்போதும் பெருகுகின்ற நீரையுடைய, பொன்னி—காவேரியானது மா மணி—சிறந்த ரத்னங்களை, அலைக்கும்—அலையெறிந்து கொழிக்கப்பெற்றதும், செந்நெல் ஓண் கழனி—செந்நெற் பயிர்களாலே அழகிய வயல்களை உடையதும், திகழ் வனம் உடுத்த—விளங்குகின்ற வணங்களை நாற்புறங்களிலுமுடையதும், கற்போர் புரிசை—வித்வான்கள் வாழும் நகரமாயிருப்பதும், கனகம் மாளிகை நிமிர்—பொன்மயமான மாளிகைகளினின்றும் மேல்முகமாய் ஓங்குகின்ற, கொடி — துவஜங்களானவை, விசம்பில்—ஆகாயத்திலுள்ள, இள பிறை—பூரணசந்திரனை, துவக்கும்—ஸ்பர்சிக்கப்பெற்றதும், செல்வம் மல்கு—செல்வம் நிறைந்ததுமான, தென் திரு குடந்தை—அழகிய திருக் குடந்தையிலே, அந்தணர்—பிராம்மணர்கள், மந்திரம் மொழியுடன் வணங்க—வேத ஸூக்தங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு வணங்கும்படியாக, ஆடு அரவு அமளியில்—படமெடுத்தாடுகிற ஆத்யுஷணாகிரை ஸயனத்தில், அறி துயில் அமர்ந்த—யோக நிகந்திரை செய்வதில் ஈடுபட்ட, பரம—ஸர்வேஸ்வரனே!, வரும் இடர் அகல—உன்னை அடைவதற்கு நேரக்கூடிய தடைகள் நீங்க, நின் அடிஇணை பணிவன்—உன்னுடைய இரு திருவடிகளை ஆஸ்ரயிக்கின்றேன்; வினை—அத்தடைகளை, மாற்று—போக்கியருளவேணும்.

(குன்ற மதுமலர்) என்று மேலுக்கு நீர்மைக்கு எல்லை யான விடத்திலே ஸரணம் புகுகிறார். (குன்ற மது மலர்ச் சோலை) குன்றத மது வெள்ளத்தை உடைத்தான பூஞ்சோலை. ஆராவமுதாழ்வாருடைய கடாஷுமாகிற அமுத வெள்ளத்தாலே வளருகிற சோலையாகையாலே நித்யவஸந்த மாய்ச் செல்லுகிறது. (வண்கொடிப்படப்பை) அழகிய கொடிக்கால்களையும் நீர்நிலத்தையுமுடைய. (வருபுனல்

(குன்றவித்யாதி) குன்றத மதுவையும் மலரையுமுடைத் தான சோலையையுமுடைத்தாய், அழகிய கொடிகளையுடைத்தான தோட்டங்களையுமுடைத்தாய், மாறாத ஜல ஸம்ருத்தியையுமுடைத்

இனி. “கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசு” [திருச் சந்த 61] என்று அடியார் நியமித்தால். அப்படியே செய்கின்றவனாகையாலே, நீர்மைக்கு (ஸௌலப்யத்துக்கு) எல்லை நிலமாய், அழகுக்கு ஓர் உறைவிடமான ஆராவமுதாழ்வாரை நம்மாழ்வார் சரணடைந்ததுபோலே ஸரணமடைகிறார்.— (குன்ற மது மலர்ச்சோலை) குறை யாத தேனவெள்ளத்தையும், அவற்றைப் பெருகவிடும் மலர்களையும் உடையதான சோலைகளை உடையதாய். எரு வும். நீருமிட்டு வளரும் சோலையானால் மதுமலர்கள் குன்றக் கூடும்; ஆராவமுதாழ்வாருடைய கடாஷுமாகிற அமுத வெள்ளத்தாலே வளருகிற சோலையாகையாலே நித்ய வஸந்தமாய்ப் பெருகுகிறது. (வண்கொடிப் படப்பை) அழகிய கொடிக்கால்களை (அல்லது கொடிகளை) உடைய நீர்நிலங்களை (அல்லது தோட்டங்களை) உடையதாய். படப்பை என்று பலவகைக் கொடிகளையுடைய தோட்டங் களையோ, வெற்றிலைக்கொடிக்கால்களையுடைய நீர்நிலங் களையோ சொல்லுகிறது. ‘வண்’ என்று செழுமையையும், அதனால் வரும் அழகையும் காட்டுகிறது. (வருபுனல்

“வண்கொடி”—வெற்றிலைக்கொடி. “படப்பை”—வெற்றிலைத் தோட்டம்.

பொன்னி மாமணியலைக்கும் செந்நெலொண் கழனித்திகழ் வன முடுக்க) பெருகி வாராநின்ற திருப்பொன்னி மஹார்க்கு, மாண ரத்நங்களைக் கொழித்தேற வருகிற. இத்தால் விளைகிற செந்நெல்லையும் உடைத்தாகையாலே அழகிய கழனியையு முடைத்தாய், விளங்காநின்ற அழகிய வநங்களாலும் சூழப்பட்ட. (கற்போர் புரிசை) வித்யவான்கள் படுகாடு

தான பொன்னி பாய்ந்து ரத்நங்களைக்கொழித்து ஏறிடாநிற்பதாய், அழகிய செந்நெல்லையுடைத்தான கழனிகளையுடைத்தாய்த் திகழா நின்றள்ள வந்ததைச் சுற்றிலேயுடைத்தாய், தொழிலோரப்படா

பொன்னி மாமணி அலைக்கும்) பெருகிவருகின்ற நீர்ப் பெருக்கையுடைய காவிரி சிறந்த ரத்நங்களைக் கொழித்துச் சேர்க்கப்பெற்றதாய். “சஞ்சச்சாமர சந்த்ர சந்த்ர மஹா மாணிக்ய முக்தோதகராந் காவேரீ லஹரீகரைர் வித்யாதீ” [ர-ஸ்த 1-21] [விளங்காநிற்கும் சாமரங்கள், பச்சைக் கருப்பூரம், சந்த்ரனம், சிறந்த ரத்நங்கள், முத்துக்கள் ஆகிய வற்றின் குவியல்களை அலைகளாகிற கைகளினால் ஏந்திவரு கின்ற காவேரி] “ஆளரியால் அலைப்புண்ட யானை மருப்பும் அகிலும் அணிமுத்தும் வெண்சாமரையோடு பொன்னி மலைப்பண்டம் மண்டத் திரையுந்து” (பெரியதிரு 3-8-3) “சந்தினேடு மணியும் கொழிக்கும் புனல்காவிரி” (பெரிய திரு 5-4-1) “வேயின் முத்தும் மணியும் கொணர்ந்து ஆர் புனற் காவிரி” (பெரியதிரு 5-4-9) “திசைவில்வீசும் செழு மாமணிகள் சேரும் திருக் குடந்தை” (திருவாய் 5-8-9) என்கிறபடியே தலைசிறந்த ரத்நங்களைக் காவிரி தன் கரை யிலே கொழித்துச் சேர்ப்பதாகப் பாசுரமிட்டனரன்றோ. (செந்நெல் ஒண் கழனி) இக்காவிரியாலே செழித்து வளர் கின்ற செந்நெற்களை உடைத்தாயிருக்கையாலே அழகா யிருக்கும் வயல்களை உடையதாய். (திகழ் வனம் உடுக்க) நீர்ப்பெருக்காலே செழித்துத்திகழும் வனங்களாலும் சூழப் பட்டதாய். (கற்போர் புரிசை) “திசைவில் வீசும் செழுமா மணிகள்” (திருவாய் 5-8-9) என்றவிடத்தில் உணர்த்தப்

கிடக்கும் நகூரி. (கனகமாளிகை) பொன்னுலே செய்யப் பட்ட மாளிகை. (நிமிர்கொடி விசும்பில் இளம்பிறை துவக்கும்) அதில் நிமிராரின்றுள்ள கொடிகள் சந்திரனைச் சென்று துவக்கும். (செல்வம் மல்கு தென் திருக்குடந்தை) நிரதியமமான ஸம்பத்தையும் பேராக்யதையையுமுடைய திருக்குடந்தையிலே. (அந்தணர் மந்திரமொழியுடன்

நின்றுள்ள மதியையுமுடைத்தாய், பொன்னுலே செய்யப்பட்ட மாளிகையில் நட் கொடிகளானவை ஆகாஸத்திலே ஸஞ்சரிக்கிற சந்திரனைத் துவக்கினாலும் சுற்றிடாநிற்பதாய், நிரவதிக ஸம்பத் தையும் பேராக்யதையையுமுடைத்தான திருக்குடந்தையிலே ப்ராஹ்மணர் வேதாந்த ஸுத்தங்களைக்கொண்டு ஆர்யிக்க.

பெற்ற திக்கெட்டும் பரவிய புகழையுடைய திருமழிசை யாழ்வார் போல்வாரான பேரறிவாளர்கள் நிக்நவாஸம் செய்யும் நகரியாயிருப்பதாய். 'புரிசை' என்று புரியைச் சொல்லுகிறது. 'புரிசெய்' என்று பாடம் கொண்டு 'புரி (நகூரி)யாக செய்யப்பெற்றதாய்' என்று தீபிகையுரையில் பொருள் கொள்ளப்பட்டது. அன்றிக்கே, 'புரிசை' என்று மதிளாய் 'கற்பு ஓர் புரிசை' என்று 'நல்ல தொழில் நயம் (வேலைப்பாடு) பொருந்திய திருமதின்களை உடையதாய்' என்கிறதாகவுமாம். (கனகமாளிகை) பொன்னுலே செய்யப் பெற்ற மாளிகைகளிலே (நிமிர்கொடி விசும்பில் இளம்பிறை துவக்கும்) நடப்பெற்று உயர்ந்து விளங்கும் கொடிகள் (தீவ ஐங்கள்) ஆகாயத்தில் இளம்பிறையைச் சென்று தனதுபடத் தாலே ஸ்பர்ஸிக்கும். மாளிகைகளின் உயர்வைக் காட்டும் அதியோகத்தி. துவக்கும் என்று கொடிப்படமாகிற துவக்கி னுலே (கோலினுலே) சுற்றிலும் ஸ்பர்ஸிக்கையைச் சொல்லு கிறதாகவும் தடை செய்கையைச் சொல்லுகிறதாகவும் இருவகையாகப் பொருள் கூறலாம். (செல்வம் மல்கு தென் திருக்குடந்தை) தலைசிறந்த செல்வத்தையும், இனிமையையும் உடைய திருக்குடந்தையிலே. 'செல்வம் மல்கு' என்று செல்வச்சிறப்பையும், 'தென்' என்று இனிமையையும் சொல்லுகிறது. (அந்தணர் மந்திர மொழியுடன் வணங்க)

"நிமிர்கொடி" கொடிகள்—தீவஐங்கள்.

வணங்க) அந்நயப்ரயோஜனரான ப்ராஹ்மணர் ரஹஸ்ய மான ஸுத்தங்களைக்கொண்டு ஆர்யிக்க. (ஆடரவமளியில் அறிதுயிலமர்ந்த பரம) தன்னுடைய ஸ்பர்ஸத்தாலே விரிக்கப்பட்ட ப்ணங்கையுடைய திருவனந்தாழ்வானாகிற படுக்கையிலே ஐகூத்ர ரக்ஷணத்துக்காக உணர்ந்துகொண்டு கண்வளர்ந்தருளுகையாலே ஸர்வேஸ்வரானவனே! (ஆடரவு) திருவனந்தாழ்வானுடைய உச்ச்வாஸநிர்வாஸங்களாலே தூங்குகொட்டிலைப் போலே என்னவுமாம்.

(நின்னடியிணை பணிவன் வருமிடர் அகல மாற்றே வினையே) உன்னுடைய திருவடிகளிலே ஸரணம் புகுந்தேன்.

உன்னோட்டை ஸ்பர்ஸத்தாலே விகளிதமான ப்ணங்கையுடைய திருவனந்தாழ்வானாகிற படுக்கையிலே ஐகூத்ர ரக்ஷணத்திலே அவ ஹிதனுக்கொண்டு கண்வளர்ந்தருளுகிற ஸர்வாதிகளே!

(நின்னடியிணை யித்யாதி) என்னுடைய ஸ்வரூபாநுருபமாக தேவரீர் திருவடிகளிலே ஸரணம்புகுந்தேன். நீயும் உன்னுடைய

உன்னையே பயனாகக்கொண்டவர்களாய் வேதும் வல்லவ ரான அந்தணர். "மந்திரம் யத்நேன கோபயேத்" [மந்திரத்தை மூயன்று மறைத்துவைக்கவேண்டும்.] என்கிறபடியே அநதிகாரிகள் செவிப்படாதபடி ரஹஸ்யமாகப் பேணிப் பாதுகாக்கப்படும் வேதாந்த ஸுத்தங்களைக்கொண்டு ஆர்யிக்க. [பெரியவாச்சான்பிள்ளையின் இரண்டாவது வ்யாக்யானத்தின் பழைய பதிப்பில் "வேதாந்த ஸுத்தங் களைக்கொண்டு" என்று இருப்பது பிழையான பாடும்] (ஆடரவமளியில் அறிதுயில் அமர்ந்த பரம) எம்பெருமா னுடைய திருமேனி ஸ்பர்ஸத்தாலே விரிக்கப்பட்ட படங் கையுடைய திருவனந்தாழ்வானாகிற படுக்கையில், லோக ரக்ஷணத்தைச் சிந்தித்துக்கொண்டே கண்வளர்ந்தருளுகையாலே. 'நீயே ஸர்வேஸ்வரன்' என்பது தோற்றும்படி இருப்பவனே! (ஆடரவு) படம் எடுத்து ஆடும் அரவு. திருவனந்தாழ்வான் மூச்சை உள்ளே இழுத்து வெளி விடுகையாலே. 'தூங்கு கொட்டிலைப்போலே விரிந்துசுருங் கும் ஆதிசேஷன்' என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

(நின் அடியிணை பணிவன்) உன்னுடைய திருவடிகளிலே ஸரணம் புகுந்தேன். நீயே கைவிட்டாலும் என்னைக்

இத்தை அநுபூவிக்மைக்கு விரோதியைப் போக்கியருள வேணும். இத்தால்—இஷ்டப்ராப்திக்கும் அரிஷ்ட நிவாரணத்துக்கும் எதிர்க்குமான உபாயத்தைப் பற்றிவிடுகிறார்.

பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிய
திருவெழுசூற்றிருக்கை வ்யாக்யானம் முற்றிற்று.

பெரியவாச்சான்பிள்ளை திருவடிகளே ஸரணம்.

ஸ்வரூபாநுரூபமாக என்னுடைய ஸம்ஸாரிக வருத்தத்தைக் கழித்துத்தரவேணும் என்கிறார்.

மெனக்கிட்ட ஸ்ரீ வைஷ்ணவருக்குப் பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிச்செய்த திருவெழுசூற்றிருக்கை வ்யாக்யானம் முற்றிற்று.

பெரியவாச்சான்பிள்ளை திருவடிகளே ஸரணம்.

கைவிடாத உன் திருவடிகளையே உபாயமாக உறுதி பூண்டேன் என்றபடி. (வரும் இடர் அகல) உன்திருவடிகளையும், ஸ்வரூபரூபகுணங்களையும் அநுபூவிப்பதற்குத் தடையாக இவ்வுலகிலே ஏற்படும் விரோதிகள் நீங்கும்படியாக. (மாற்றே வினையே) ஸம்ஸார ஸம்பந்தமாகிற மஹா பாபத்தைப் போக்கியருளவேணும். (அடியினை பணிவன்—மாற்றே வினை) அடியேன் என்னுடைய ஸ்வரூபாநுரூபமாக தேவரீரை உபாயமாகப் பற்றினேன். தேவரீரும் உமது ஸ்வரூபாநுரூபமாக என்னுடைய ஸம்ஸாரஸம்பந்தத்தினால் ஏற்படும் வருத்தத்தைக் கழித்து உமது திருவடியைத் தரவேணும் என்று “தரியேன் இனி உன் சரணம் தந்து என் சன்மம் களையாயே” [திருவாய் 5 8-7] என்ற நம்மாழ்வாரைப் போலே, அரிஷ்டநிவருத்திக்கும் இஷ்டப்ராப்திக்கும் எதிர்க்குமான உபாயமான அவனையே பற்றிவிடுகிறார்.

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்ஸந பத்ராதிபுன ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தாஸன்
இயற்றிய திவ்யப்ரபுந்த்யஸாரத்தில்

திருவெழுசூற்றிருக்கை வ்யாக்யானம் நிறைவுபெற்றது.

“மாற்றே வினையே”—என்னை விட்டகலும்படி மாற்று. ஓர் இடரகல அடியினை பணிவன், என்னை ஸம்ஸாரத்தில் நின்று மாற்று என்னவுமாம்.

அரும்பதவுரை முற்றிற்று.

கம்பர் இயற்றிய சாற்றுப் பாடல்

இடங்கொண்ட நெஞ்சத் திணங்கிக்கிடப்பன, என்றும்பொன்னித் தடங்கொண்ட தாமரை குழும் மலர்ந்த தண் பூங்குடந்தை. விடங்கொண்ட வெண்பல் கருந்துத்தி செங்கட் டழலுமிழ்வாய், படங்கொண்ட பாம்பிணைப் பள்ளிகொண்டான் திருப்பாதங்களே.

பொன்னி—காவேரியாலும், தாமரை கொண்ட தடம்—தாமரைகளை உடைய குளங்களாலும், குழும்—குழப் பெற்றதாய், மலர்ந்த—மலர்ந்திருக்கும், தண்—குளிர்ந்த, பூ—பூக்கள் நிரம்பியதான, குடந்தை—திருக்குடந்தையிலே—, விடம் கொண்ட—விஷத்தையுடைய, வெண்பல்—வெளுத்த பற்களையும், கரும் துத்தி—கறுத்த (படப்) புள்ளிகளையும், செம் கண்—சிவந்த கண்களையும், தழல் உமிழ் வாய்—தீயை உமிழும் வாய்களையும் உடைய, படம் கொண்ட பாம்பு அணை—படம் எடுத்து ஆடும் திருவனந் தாழ்வானகிற படுக்கையின் மீது, பள்ளிகொண்டான்—ஸயனித்திருக்கும் ஆராவமுதாழ்வாருடைய, திரு பாதங்களே—அழகிய திருவடிகளே, இடம் கொண்ட—விஸாலமான இடம் உடைய, நெஞ்சத்து—(திருமங்கையாழ்வாரின்) நெஞ்சிலே என்றும் இணங்கிகிடப்பன—எப்போதும் பொருந்தியிருக்கின்றன.

அவதாரிகை:—கம்பர் பாடலாக வழங்கப்படும் இப் பாடல் திருவெழுசூற்றிருக்கையின் கடைசியில் அநுஸந்திக்குப்படுகிறது. திருமங்கையாழ்வாரின் பெருமையைக் கம்ப நாட்டாழ்வார் இதில் விவரிக்கிறார்.

வ்யா:—(பொன்னி—தாமரை கொண்ட தடம் குழும்) காவேரியாலும், தாமரைகளை உடைய குளங்களாலும் குழப்பெற்றதாய். (தண் பூங்குடந்தை) குளிர்ந்த பூக்கள் நிரம்பியதான திருக்குடந்தையிலே. ‘பள்ளிகொண்டான்’ என்பதோடு கூட்டிப் பொருள் கொள்ளவேண்டும். எந்தப் படுக்கையிலே பள்ளிகொண்டான் என்பதை விவரிக்கிறது.—(விடங்கொண்ட....பாம்பிணை) என்று. (விடம் கொண்ட வெண்பல்) அஸுரராக்ஷஸர்களைக் கடிப்பதற்காக

விஷம் நிரம்பிய வெளுத்த பற்களை உடையவனாய். (கரும் துத்தி) கறுத்த படப்புள்ளிகளை உடையவனாய். (செம் கண்) அஸ்தாரே ப்யஸங்கையாலே எப்போதும் சிவந்திருக்கும் திருக்கண்களை உடையவனாய். (தழல் உமிழ் வாய்) "ஆங்காரவாரம் அதுகேட்டு அழல் உமிழும் பூங்கார் அரவணை" [நான்-திருவ 10] என்கிறபடியே அஸ்தாரே ப்யஸங்கையாலே தீயைக் கக்கும் வாய்களை உடையவனாய். (படம் கொண்ட பாம்பணைப் பள்ளிகொண்டான்) "ஆடரவு அமனியில் அறிதுயில் அமர்ந்த பரம" என்று திருமங்கையாழ்வார் திருவெழுக்கற்றிருக்கையில் அருளியபடியே படமெடுத்து ஆடுமவனான திருவனந்தாழ்வானாகிற படுக்கையின்மீது பள்ளிக்கொண்டிருக்கும் ஆராவமுதாழ்வாருடைய. "வெண்பல்" என்று தொடங்கி இதுவரையில், திருவனந்தாழ்வானின் பற்களின் வெளுப்பும், துத்தியின் கறுப்பும், கண்களின் சிவப்பும், வாயிலிருந்து உமிழும் தழல்நிறமும், படத்தின் வெளுப்பும், ஆராவமுதனின் திருமேனி நீலமும் கலந்திருக்கும் பரபாகுரஸத்தை (வர்ணச்சேர்த்தியழகை) அநுபூஷிக்கிறார். (திருப்பாதங்களே) அழகிய இரு திருவடிகளே. (இடம் கொண்ட நெஞ்சத்து என்றும் இணங்கிக் கிடப்பன) "வெள்ளத்தான் வேங்கடத்தானேனும் கலிகன்றி உள்ளத்தினுள்ளே உளன்" [பெரியதிரு 11-5-10] என்று திருமங்கையாழ்வாரே அருளிச்செய்தபடி, திருப்பாற்கடலையும், திருவேங்கடமலையையுங்காட்டிலும் விசாலமான இடம் உடையதாக எம் பெருமானாலே அபிமானிக்கப்படும் திருமங்கையாழ்வாருடைய ஹ்ருதயத்தின் ஒரு பகுதியிலே எப்போதும் பொருந்தியிருக்கின்றன. "விஸ்வஸ்ய ஆயதநம் மஹத்" [நாராயண-ஸு] [ஸ்ரீவேஸ்வரனுடைய பெருங்கோயிலாயிருப்பது ஹ்ருதயம்] "நெஞ்சமே நீள்நகராக இருந்த என் தஞ்சனே!" [திருவாய் 3-8-2] என்று உபயவேதங்களிலும் அடியாரது உள்ளம் பெருங்கோயிலாகவும், நீள்நகராகவும் பேசப்படுகிறதன்றோ.

கம்பர் இயற்றிய சாற்றுப் பாடலின் விரிவுரை நிறைவுபெற்றது.

ஸ்ரீஸூக்திமாலா வெளியீடுகள்

பதவுரை, அரும்பதவுரை, ப்ரமாணத்திரட்டு
மூதலானவற்றோடு கூடிய பெரியவாச்சான்பிள்ளை முதலான
பூர்வாசார்யர்களின் க்ரந்தங்கள்.

க்ரந்தங்கள்

விலை-தபால்

1. பரந்த ரஹஸ்யம் முதலிய எட்டு ரஹஸ்யங்கள் 1-50 -35
2. ஸ்தோத்திரத்நசதுஸ்ஸோகீ ஜிதந்தே வ்யாக்யானங்கள் (அச்சில்) ..
3. திருப்பல்லாண்டு வ்யாக்யானம் 1-50 -35
4. முதல் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம் 1-88 -45
5. பெருமாள் திருமொழி வ்யாக்யானம் 1-88 -40
6. திருமாலை வ்யாக்யானம் (அச்சில்) ..
7. திருவாசிரியம் பெரியதிருவந்தாதி வ்யாக்யானம் 1-63 -40
8. சதுஸ்ஸோகீ வ்யாக்யானம் (நாயனாராச்சான்பிள்ளை) 1-50 -35
9. கதய வ்யாக்யானங்கள் 0-50 -20
10. நாச்சியார் திருமொழி வ்யாக்யானம் 4-00 -75
11. திருச்சந்தவிருத்த வ்யாக்யானம் 3-00 -55
12. நான்முகன் திருவந்தாதிவ்யாக்யானம் (அச்சில்) ..
13. ஸ்ரீராமாயண தனிஸ்ஸோகம் (விவரணத்துடன்) | Part 3-50 -65
ஷட இரண்டாம் பாகம் (விவரணத்துடன்) 7-00 1-25
14. திருப்பள்ளியெழுச்சி வ்யாக்யானம் 0-50 -20
15. பாசுரப்படி ராமாயணம் (விலையில்லை தபால்கூலி 0-10)
16. அமலனுதிபிரான் வ்யாக்யானங்கள் 1-88 -40
17. கண்ணிருண் சிறுத்தாம்பு வ்யாக்யானம் 2-75 -50
18. சிறியதிருமடல் வ்யாக்யானம் (விவரணத்துடன்) (அச்சில்) ..
19. முழுஷடப்படி வ்யாக்யானம் 3-00 -55
20. பெரியதிருமடல் வ்யாக்யானம் (விவரணத்துடன்) 1-50 -35
21. முதல்திருவந்தாதி, அப்பிள்ளையுரை,, 3-00 -55
22. இரண்டாந்திருவந்தாதி வ்யாக்யானம் ,, 4-00 -75
23. ஆருயிரப்படி குருபரம்பராப்ரபாவம் (அச்சில்) ..
24. ஸ்ரீவசநபூஷண வ்யாக்யானம் 4-அரும்பதவுரைகளுடன் முதல் பாகம் 6-00 1-00
25. மூன்றாந்திருவந்தாதிவ்யாக்யானம் (விவரணத்துடன்) 4-00 -60
26. அருளிச்செயல் ரஹஸ்யம் (பூஷணத்துடன்) 2-50 -50

கிடைக்குமிடம்:- ஸ்ரீ S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், அட்வகேட்,
3. புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-17.

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம் வெளியீடுகள்

(ஸுதர்சன பத்ரிகையில் வெளிவந்த எளியநடை நூல்கள்)

1. திருப்பாவை வ்யாக்யானம்	4-00
2. (போதாயந) ஸந்த்யாவந்தநம் பதவுரையுடன்	0-35
3. (போதாயந) உபாகர்மவிதி	0-35
4. புருஷஸூக்த வ்யாக்யானம்	0-75
5. நாராயண ஸூக்த வ்யாக்யானம்	0-75
6. ஸ்ரீஸூக்த வ்யாக்யானம்	2-00
7. பூ நீளா விஷ்ணுஸூக்த வ்யாக்யானங்கள்	1-75
8. தேஹஸீஸ ஸுப்ரபாதம்	0-25
9. ராமாநுஜதேசிக ஸ்தோத்ரங்கள்	1-00
10. விசிஷ்டாத்வைதவிஜயம் (முதல் பாகம்)	10-00 1
ஷட இரண்டாம் பாகம்	5-00
11. சாதிமத ஆராய்ச்சி	2-00
12. ஸ்ரீலக்ஷ்மீ நிருஸிம்ஹஸ்தவம்	0-37
13. ஸந்மதகாரிகாவளி	1-75
14. விஷ்ணுசித்தவிஜயம் முதல் பாகம்	5-00 1
ஷட இரண்டாம் பாகம்	7-00 1
15. கம்பனின் சமயம் முதல் பாகம்	1-00
16. சாரீரகாரிகாவளி (முதல் பாகம்)	3-00
17. பெரியாழ்வார் ப்ரபாவம்	4-00
18. ஸாத்விகவிஜய ஸர்வஸ்வம் (தபால் உள்பட) 50பை	
19. ஸந்த்யாவந்தநுபுஷ்யம்	3-00
20. திருப்பல்லாண்டு வ்யாக்யானம்	1-50
21. மகரநெடுங்குழைக்காதர் பாமாஸையந்தாதி	1-50
22. ஸ்ரீகேசவமணிமாலை	0-75
23. மாமுனிகள் அறுநூறுவது ஆண்டு மலர்	1-50
24. சங்கரரும் வைணவமும் (தபால் வகைக்கூலி) 50பை	
25. வித்ஸ்தேதாபாய விஜயம்	3-00
26. திருப்பாவை, திருப்பள்ளியெழுச்சி (மூலம் மட்டும்)	0-20

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸுதர்சனம்

சிறந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவ மாதப்பத்திரிகை

ஆசிரியர்:—

ஸ்ரீ. S. கிருஷ்ணஸ்வரமி அய்யங்கார், அட்வகேட்,

3, புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-17.

வருடச் சந்தா ரூ. 5-00

ஸர்வஜித் மார்கழி 28உ (12-1-1948) முதல் வெளிவருகிறது